

نظرات معاصرة في القرآن الكريم

الدكتور محمد حسين علي الصغير
أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة

دار المورخ العربي
بغداد - لبنان

نظرات معاصرة
في القرآن الكريم

مَوْسُوعَةُ الدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

(٦)

نَظَرَاتٌ مُعَاَصِرَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الدكتور محمد حسين علي الصغير

أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة
شبكة كتب الشيعة

دار المورخ العرن
بمصر - لبنان

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

دار المورخ العربي

بيروت - لبنان - صرّب : ٢٤ / ١٢٤ - تلفاكس : ٨٢٠٨٤٣
هاتف خليوي : ٣ / ٨٩٠٨٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

يتبوأ القرآن العظيم مقعد صدقٍ في الضمائر المؤمنة الحية، تستلهم هدايته، وتستطلع إفاضته، وتستوحي إشارته.

والقرآن نصّ إلهي تفرد بجمال الأسلوب، ودقة العبارة، وعمق العطاء، وهو كتاب الله الذي نصبه مناراً للإعجاز في شتى عوالمه التشريعية والبلاغية والأسلوبية والتأريخية وسواها، فليس هناك غرابة أن يجتمع فيه تأصيل الغرض الديني بإعتباره كتاب العربية الأكبر.

إنطوت أربعة عشر قرناً أو تزيد على ميلاد هذا الكتاب المجيد، وما زال جديداً في عطائه، وجديداً في أفكاره، وجديداً في ملامحه البانية الفذة، تحدى الله به الأمم والشعوب والقبائل فوجموا أمام بلاغته العربية، ونازل به عالم العلماء والعباقرة فأنحنت الرؤوس، وشخصت الأبصار، وعنت العقول، وطاول به النصوص الأدبية والتشريعة فأنهزمت بين يديه، كل هذا وفوق هذا مما إمتاز به القرآن الكريم، فلا غرابة إن حديث المشاعر الإنسانية على مدارسته، ونصب الفكر البشري في إستكناحه، فما زال الزمان والتقدم الحضاري معاً يوليان هذا المنبع الثرّ أهمية خاصة، فهو الرافد الذي واكب حياة الأجيال، وهو الشعاع الذي رافق مسيرة الحضارة.

وقد قدر لي أن أرافق طبقة مختارة في الجامعات والمجامع العلمية، والجماهير المثقفة، وأرى الجميع يتطلعون إلى شذرات من معارف القرآن، بل ويسألون بالحاف وإلحاح عن طائفة كبيرة من خصائصه وتعليماته، ويتشوفون شوقاً إلى الإجابة المعاصرة بعيداً عن الأفق التقليدي المتزمت،

وكنّت مغتبط النفس لهذا التوجه، مطمئن الضمير لصحة المنطلق، أجيل فكرياً نابضاً في إستقراء المجهول، وأقدم عرضاً متواضعاً في ضوء ما أحسن، ومن خلال هذه المناظرات والطرح المعاصر لفكر القرآن، تولدت جملة من الأفكار الصالحة التي يفيد منها الراهب في صومعته، والمفكر في مكتبته، والمثقف في جامعته، والجمهور في حدود معرفته، وإستحضرت لذلك المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة، فكانت ميداناً متسعاً لهذه الأفكار تقابلها بالرضا حيناً، وبالمناقشة الحرة حيناً آخر، وقد تسجل بأجهزة الاعلام، وقد تصوّر كاملة بأشرطة الفيديو، فكانت هذا الكتاب.

هذا الكتاب عبارة عن محاضرات علمية في نظرات معاصرة للقرآن الكريم، ألقى في المؤتمرات والندوات المتخصصة، وهي خاضعة للردّ والقبول والنقاش، ولكنها بأية حال صورة عما أفهم، وأطروحة لما أؤمن به، ليس فيها تنطع المتزمتين، ولا إغلاق المتفلسفين، جاءت كما هي عليه تعبيراً واضحاً مفهوماً بمعنى عن الالتواء والتعنت، وكانت حصة هذا الكتاب منها سبع محاضرات، دوّنت بعد عنوانها مكان وزمان إلغائها، وهي كالآتي:

- ١ - ملامح الإعجاز في القرآن العظيم.
- ٢ - البعد العالمي في القرآن.
- ٣ - مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم.
- ٤ - أثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللغة العربية.
- ٥ - الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم.
- ٦ - تحريم الخمر في القرآن الكريم.
- ٧ - مسيرة الكائن الإنساني ورسالة السماء في القرآن العظيم.

وقد أسميتها مجتمعة «نظرات معاصرة في القرآن الكريم» أرجو أن يلتبس بها القارئ شيئاً جديداً، وأن ينطلق لها الشباب بأفق متفتح، وأن يفيد منها الباحث الموضوعي، عسى أن تكون لنا ذخراً يوم الدين، نعدّ فيه

من حَمَلَةَ القرآن، ونعتبر في بركته من خَدَمَتِهِ، فيوردنا مورد الكرامة، ويطلّ بنا على ساحة القدس، وهذا أكبر رجائنا وأعظم أملنا.

وما توفيقني إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت، وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

النجف الأشرف

الدكتور محمد حسين علي الصغير

أستاذ في جامعة الكوفة

ملاحم الإعجاز في القرآن العظيم

ألقى في الحرم الحيدري الشريف عند الرواق في مؤتمر الإعجاز
القرآني في النجف الأشرف ليلة ٢٣ رمضان ١٤١٠هـ ١٨ نيسان ١٩٩٠
بحضور وفود علماء العرب والإسلام وبحشد حافل من علماء وأدباء
النجف الأشرف، وقد حصل البحث على التقييم الأول ونشر في وقائع
المؤتمر. وأردف البحث بمحاضرة مرتجلة استمرت زهاء الساعة عن
«إنسانية القرآن» ألقى في الندوة العلمية لآل محي الدين في النجف
الأشرف مساء يوم ١٥ رمضان ١٤١٧هـ الموافق ٢٥/١/١٩٩٧م.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاعجاز بمفهوم بديهي: عبارة عن خرق لنواميس الكون، وتغيير في قوانين الطبيعة، وقلب للنظام الثابت في الموازين إلى نظام متحول جديد.

فالثابت هو الأصل الجاري على سنن الحياة، والمتحول هو الحالة المغايرة لأنظمة المعادلات الكونية المتكافئة. هناك إذن مَفْلَمَات: معلم طبيعي بسيط، ومعلم خارق معقد، والمعلم الطبيعي لا تجد عنه متحولاً، فهو سنة الله في الإبداع، والمعلم الخارق ما تجد فيه قلباً لتلك السنن، ومجاوبة لمجريات الأحداث الرتيبة، بأخرى إعجازية. فزوجة الكائنات هي الأصل في بعث حقائق الأشياء، والطريق إلى تسيير حياة الكائنات في العوالم المرئية والمسموعة والمدركة والمتخيلة بدليل قوله تعالى:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

وفي هذا الضوء يكون الایجاد الطبيعي للإنسان منسجماً مع نظام الزوجية العام في حالة متأصلة إعتيادية، ويكون الأصل التكويني للبشرية في خلق آدم من التراب دون الطريق الطبيعي في التناسل هو الحالة الفريدة، وهي الاعجاز، ويحمل عليها كلما قابل العادة، ولم يخضع إلى التجربة كما في إيجاد عيسى عليه السلام بما مثله القرآن: ﴿وَكَانَ مِثْلَ نِسْءٍ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَكَانَ خَلْقُهَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢).

وليس سبق في العلم إعجازاً بل هو من مفردات إكتشاف المجهول،

(١) يس: ٣٦.

(٢) آل عمران: ٥٩.

وتحقيق الزيادة في أولية الاستقراء والاستنباط. إذ قد يتوصل الكثيرون إلى ذلك فيما بعد بنظام أفضل، ومواصفات متكاملة، فيكون الرائد في الاكتشاف أو الاختراع قد سبق الآخرين وحقق ما لم يحققوه دون إعجاز كما هي الحال في التقنيات الحديثة؛ وإنما الإعجاز هي التفرد بالشيء في محور إلهي على يد الأنبياء بين يدي رسالاتهم على سبيل التحدي، فالسبق إلى الاكتشاف كيفية مشتركة بين فرد أو جماعات على نحو الابتكار، لا على سبيل التحدي، والمعجزة مختصة بالنبي على سبيله، فالمبتكر - إذن - يحقق سبقاً علمياً، والمتحدي يحقق إعجازاً إلهياً، وفرق بين الأمرين.

والمعجزة الإلهية في هذا الملحظ على نوعين: وقتية ودائمة، وجميع معاجز الأنبياء وقتية - كما يدل عليه الاستقراء - ذهبت بذهابهم، إلا معجزة محمد وهي القرآن فإنها باقية ما بقي الدهر؛ على أن النبي قد شارك سائر الأنبياء في معاجزهم الموقوتة، فكان له انشقاق القمر وتسبيح الحصى، وسعي الأشجار، وشهادة الغيب... الخ.

ومعجزة كل نبي شيء ورسالته شيء آخر، فمعجزة موسى عليه السلام في العصا واليد البيضاء والآيات البيّنات، ولكن رسالته هي التوراة. ومعجزة عيسى في إبراء الأكهم والابصر وإحياء الموتى بإذن الله تعالى، ولكن رسالته هي الانجيل، إلا نبينا محمد فإن معجزته عين رسالته، ورسالته هي معجزته، وهما معاً القرآن^(١).

وبراعة الإعجاز تتجلى في ملائمة قضية الإعجاز لكل نبي بما يلائم عصره، وينسجم مع فنون جيله، ويعزى إلى حياة قومه فيما هو طبيعي أو خارق دون تحد.

وكان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أول من نبه إلى هذه الحقيقة العالية فيما رواه ابن السكيت (ت: ٢٤٤هـ) قال ابن السكيت للإمام الرضا عليه السلام: «لماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء، وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمداً عليه السلام بالكلام والخطب؟ فقال الإمام الرضا: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل

(١) ظ: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ١٣٠.

عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم، وأن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا به الموتى، وأبرأ الاكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحجة عليهم.

وأن الله بعث محمداً ﷺ في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظنه قال: الشعر - فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم؛ قال: فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه؛ فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب^(١).

ولم يكن الأنبياء ليستعملوا الطريق الطبيعي في المعجز، وإنما كانوا يتحدون هذا الطريق، فموسى تحدى سحر السحرة ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ سَاجِدِينَ﴾ ﴿١٥﴾ قَالُوا مَأْمَنَّا بِرَبِّ الْغَالِبِينَ ﴿١٦﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٧﴾ فكان إعترافهم بصحة دعوى موسى دليلاً على إعجازه، لأن ما جاء به ليس من سنخ ما يعرفون.

وعيسى لم يستعمل مضادات الأمراض، وإعطاء الدواء، فيحقق سبقاً طبياً، وإنما كان يبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله دون وسائل الأطباء والرسول الأعظم لم يصك العرب ببلاغة القرآن، إلا لأنهم أئمة البلاغة وأرباب البيان، ولكنه من الله: ﴿وَلَوْ لَقَوَّكَ عَيْنَا بَعْضَ الْآقَاوِيلِ﴾ ﴿١٨﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿١٩﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْآوِينَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾^(٢).

فكله من عند الله ﴿وَمَا يُلْقِي عَيْنَ الْهَوَىٰ﴾ ﴿٢٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْمَةٌ يُوحَىٰ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ قال الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) «ولأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من

(١) الكليني، الأصول من الكافي: ٢٤/١.

(٢) الأعراف: ١٢٠ - ١٢٢.

(٣) الحاقة: ٤٤ - ٤٦.

(٤) النجم: ٣ - ٤.

خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة - لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها، ولو تجدي بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها^(١). فعبارة القرآن إذن من سنخ ما يعرفون ويدركون، ولكنها ليس من جنس ما يحسون لا كمًا ولا كيفًا، فطلب إليهم الأتيان بمثله فما أستطاعوا، وتنزل على عشر سورة فما أطاقوا، فتحداهم بسورة واحدة فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢) وقد دل الاستقراء أن أقصر سور القرآن هي الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝﴾^(٣) إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ^(٤)﴾^(٥).

فما بال الأمم لا تأتني بسطر واحد من هذا الجنس؟ وإذا كان القرآن قد أعجز العرب، فغير العرب أشد عجزاً لأمرين:

الأول: أن العرب هم أهل اللسان، وقد عجزوا عن مجارة القرآن، فغير أهل اللسان عاجزون من باب أولى.

الثاني: أن اللغة العربية الشريفة ليست لغزاً من الألغاز، وهي قابلة للتعلم، وقد نبغ فيها كثير من مسلمي غير العرب، وأتقنها حملة من المستعربين والمستشرقين حتى ترجموا القرآن إلى لغاتهم وقدموا أفضل الدراسات القرآنية، وإنما التحدي أو يتحدى الإعجاز القرآني من كل أمة علماءها، وعلماء الأمم يتمكنون من العربية، فتوجه إليهم التحدي وعجزوا عن ذلك في كل زمان ومكان.

﴿قُلْ لِّئِيْۤ اَجْتَمَعْتُمُ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاتُوْۤا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْۤاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنٰهُمْ يَمٰۤىنٌ ظٰهِرًا ۝﴾^(٦).

وقد يقال بأن الله قد صرف قلوب الناس، وحبس السننهم عن أن

(١) الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق السندوي: ١٢٠.

(٢) البقرة: ٢٣.

(٣) الكوثر: ١ - ٣.

(٤) الإسراء: ٨٨.

يأتوا بمثل هذا القرآن، فيسمى ذلك إعجازاً بالصرفة، وهو رأي المعتزلة^(١).

ولكن الرأي الأمل، أن الله قد يسر جميع القدرات البيانية، ووهب مستلزمات البلاغة للناس وتحداهم فلم يتمكنوا من الأتيان بمثل لهذا القرآن، وذلك أبلغ في الإعجاز.

فما هي وجوه هذا الإعجاز في القرآن وما هي مظاهره؟ أحاول فيما يلي أن أضع ملخصاً بأبرز وجوه الإعجاز ومظاهره على نحو الإجمال.

١ - الإعجاز الغيبي، ويتمثل بما تحدث عنه القرآن الكريم بفرس قاطع في الأنباء عن الغيب الماضي والمستقبلي:

أ - عرض القرآن سيرة الأمم السالفة وجزئيات أحداثها، وكبريات أنبائها بلهجة الجزم واليقين، فأخبر عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وذي القرنين وأهل الكهف، وقوم عاد وثمود ولوط وشعيب، وجمهرة عظيمة ممن أصابهم عذاب الاستئصال بمجريات أحوالهم بما يعتبر كشفاً لأدق التفاصيل التاريخية بما لا علم لأحد به على وجه الكمال، وهي حالة لا عهد بها للمجتمع العربي في مكة، مما كملهم يتهافتون على هذه الأخبار، ويتمثلون وقائعها بالمقياس التاريخي للإفادة من عبرها وأحداثها ومواردها.

ب - وتحدث القرآن عن الأحداث المستقبلية بلغة التأكيد بعدة مناسبات أبرزها، وقعة بدر ﴿سَيَرَمُ رِمَاحُهُمُ الْوَعْدَ﴾^(٢) و﴿وَيُؤَلِّقُ الْفُسْطُكُومَ﴾^(٣) وانتصارها فيما بعد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٥٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٦٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٧٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٨٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٠) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩١) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٢) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٣) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٤) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٥) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٦) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٧) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٨) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٩٩) و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١٠٠).

وعن فتح مكة ﴿لَتَنظُرَنَّهُمْ فَلَيُلَوِّدَنَّهُمْ﴾^(١) وإن شاء الله ءامين^(٢) وهزمت قريش بعليائها وجبروتها في معركة بدر الكبرى، وانتصر الروم على

(١) ظ: عبد الكريم الخطيب، الإعجاز في دراسات السابقين: ١٧٦ - ١٧٨.

(٢) القمر: ٤٥.

(٣) الروم ١ - ٣.

(٤) الفتح: ٢٧.

الفرس بعد سنين من غلبة الفرس^(١)، ودخل النبي مكة فاتحاً، وقد كان فتح مكة غير وارد في الحساب التخطيطي، إذ كيف يمكن لهذا المهاجر مع طائفة قليلة من أهل بيته وأصحابه وهو ضعيف مستضعف، أن يقتحم جبروت قريش ويفزوها في عقر دارها، وكان ذلك دليلاً واضحاً ومنتشراً في البلاد على الاعجاز الغيبي..

٢ - الإعجاز التشريعي: ويتمثل بما فصله القرآن بآيات الأحكام وفقه القرآن بما لا عهد لمناخ الجزيرة بتفصيلاته الدقيقة، فقد نظم حياة الفرد والأمة بأحكام لا مزيد على إبرامها برباط الحرية دون فوضى وبريقة الامتثال دون إستعباد، فالأحوال الشخصية قد نظمت بأحكامها الجديدة في الزواج والطلاق والعدة والنفقة والموارث والوصايا والحدود والديات والجروح والقصاص والديون والعقود بما لم تسبق إليه أعرق الأمم تشريعاً، وأعمقها تفقهاً، بل كانت مفردات حياة جديدة متأطرة باطار التطوير الإنساني ثم تكفل القرآن ببيان فروض وواجبات وطقوس منظمة ضمن الحياة اليومية كالصلاة بفرائضها ونوافلها، وفي جملة من الشهور كالصوم والحج والعمرة، وفي خلال السنة كالزكاة والخمس في المحاصيل والغنائم.

إن هذه الأبعاد المترامية الأطراف في التشريع لا يمكن أن يصدر تعاليمها إلا خالق هذا الكون ومنظم شؤونه، إذ لم تعرف الحضارة البشرية هذا التفصيل الدقيق في نوعية الاحكام وجزئيتها.

٣ - الإعجاز العلمي: ونريد به ما أورده القرآن من نظريات وقوانين توصل إليها العلم الحديث فيما بعد في مسار الأرض وإنشطار النجوم، وتعدد الأفلاك، وأبعاد السماوات، وزوجية الكائنات، دون استعمال القرآن لقوانين الحس والتجربة والمعادلة وإنما جاء ذلك ابتداء، وما ورد فيه كان دون سابق معرفة بشرية بالحيثيات المتناثرة فيه حتى ثبت أن القرآن لا يعارض ما يتوصل إليه العلم بل هو الأساس في ذلك فيما أفاده جملة من المتخصصين، ولا يراد بهذا الاعجاز الاتساع الفضفاض

(١) ظ: للتفصيل: الخوئي، البيان في تفسير القرآن: ٦٨ وما بعدها.

الذي يخرج بالقرآن عن مهمته الأولى والأساسية؛ فهو كتاب هداية وتشريع لا كتاب صناعة وتقنيات، مع دعوته للتفكير والتدبر في بدائع السماوات والأرض^(١).

٤ - الإعجاز الصوتي: ويتمثل في جزء منه في الحروف المقطعة بفواتح بعض السور القرآنية، فهي حالة فريدة من الاستعمال وقف عندها العرب موقف المتحير، ولا سابق عهد لهم بأصدائها الصوتية، مما قطعوا به أن هذه الأصوات المركبة من جنس حروفهم هي نفسها التي تتركب منها القرآن ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وهو ما أفردنا بعمل مستقل^(٢).

٥ - الإعجاز العددي، وقد وفق الأستاذ عبد الرزاق نوفل إلى اشتعراء الإعجاز العددي في القرآن، في مقارنات سليمة، وموازنات حسابية دقيقة، فقد قام بعمليات إحصائية لورود الألفاظ المتناظرة، والمتقابلة، والمتضادة، والمتناقضة، وقابلها بعضها ببعض بالعدد نفسه، أو نصيفه، أو شطره، أو ما يقاربه، مما شكل ثروة عديدة تنبئ بالضرورة أن القرآن لم يستعملها صدفة، بل بميزان، وذلك الميزان لا يمكن أن يكون من صنع البشر، فهو إذن من أدلة إعجازه^(٣).

٦ - الإعجاز الاجتماعي: إن المتمرس بتاريخ الجزيرة العربية، في بدء الرسالة الإسلامية ليبهر - حقاً - بهذا التوحيد المفاجئ، والتغيير الاجتماعي العاجل، والتسخير لطاقات العرب في ظل القرآن حتى جعل منهم أمة تحمل هذه الرسالة للأجيال، ففتناسى حروبها وشحناتها، وتضرب صفحاً عن عرقيتها وعشائريتها، لتنتظم في ظل الاسلام وتهتدي بشعلة القرآن، فيفتح الله على يديها شرق الأرض وغربها، وتتسلم مقاليد الاسلام بعد الوثنية، وأولية التوحيد بعد الإشراك وإذا بكيانها ينصهر بتعاليم القرآن فجأة، وهو ما يحقق

(١) للتفصيل في الإعجاز العلمي ط: طقطقاوي جوهري/ تفسير الجواهر.

(٢) لتفاصيل هذه النظرية ط: بحثنا: الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية.

(٣) ط: عبد الرزاق نوفل، الإعجاز العددي في القرآن الكريم.

الاعجاز الاجتماعي في جملة التغيير الجذري للأعراف والتقاليد والمخلفات.

٧ - الإعجاز البياني: ويتمثل بالتركيبة الخاصة المتميزة لألفاظ القرآن ومعانيه، وفي مجموعة العلاقات المجازية والاستعارية والتشبيهية والكنائية والرمزية والايحائية بين المعاني والألفاظ، وذلك السر الأكبر في إعجاز القرآن، فالعرب أمة بيان، ورجال بلاغة، تطربهم الكلمة، وتهزم الخطبة، ويستهوهم الشعر، وقد وقفوا عند بلاغة القرآن باهتين بما عبر عنه الوليد ﴿والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر﴾^(١).

والحديث عن الاعجاز البياني مستفيض ينهض بعمل مثقل مستقل، ويكفي في عظمته أن الإمام علياً عليه السلام من أوائل رواده في الافادة والاستفادة، وأن ما ورد في نهج البلاغة كان إمتداداً طبعياً للإعجاز البياني في القرآن لتأثر الامام في القرآن وهذا المنهج مدين إلى علماء الاعجاز كعلي بن عيسى الرماني (ت: ٣٨٦)^(٢) وحمد بن سليمان الخطابي (ت: ٣٨٨)^(٣) والشريف الرضي (ت: ٤٠٦)^(٤) وعبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ)^(٥) حتى تسلمه جاز الله الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ) فجعل تفسيره الكشف مضموراً للإعجاز البياني، وفتح فيه عمق دراسة جديدة في البلاغة القرآنية التطبيقية التي إعتمدت التسلسل المصحفي، إذ فسر القرآن كاملاً ناظراً فيه الوجوه البيانية، ومستلهاً المناخ الفني حتى عاد تفسيره كترأ بياناً لا تنتهي فرائده، وقد تجلى فيه ما أضافه من دلالات جمالية في نظم

(١) الفرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٧٢/١٩.

(٢) ظ: النكت في إعجاز القرآن.

(٣) ظ: بيان القرآن.

(٤) ظ: تلخيص البيان في مجازات القرآن.

(٥) ظ: أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز.

المعاني، وما بحثه من المعاني الثانوية في تقديم العبارة، وعائدية الضمائر ومعنى المعنى، وتعلق البيان ببعضه ببعض^(١).

إن الحضارة الانسانية اليوم بحاجة إلى هذا المنهج في استجلاء جمال القرآن، وإستقراء خفايا مكنوناته، أما التعدي على مقام القرآن ووحدته الفنية بالإيغال في النزاعات التقليدية، والاصحار بمناهات الخصومات، فأمر ترفضه عقلية المثقف المعصري، وتلفظه روحية البحث الموضوعي، وحسبك في كتب الكلام ومصنفات الاحتجاج وصنوف المقالات غنية عن ذلك.

وللتاريخ فإن صاحب هذا المنهج في القرن العشرين هو أستاذنا العلامة الشيخ أمين الخولي (ت: ١٩٦٦م) حينما أنيط به تدريس التفسير والأدب معاً في الجامعة المصرية، فأتى على درس التفسير وجعله كاشفاً عن إعجاز القرآن البياني، وأوضح منهجه بذلك في مناهج تجديد، وترجمه بمحاضراته في أمثال القرآن^(٢). فالقرآن كما يقول: «كتاب العربية الأكبر، وأثرها الأدبي الأعظم، فهو الكتاب الذي أدخل العربية، وحمى كيائها، وخلد معها، فصار فخرها، وزينة تراثها... إن التفسير اليوم هو: الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج، الكاملة المناحي، المتسقة التوزيع، والمقصد الأول للتفسير أدبي محض صرف»^(٣).

وإتجه لهذا المنهج كوكبة من أساتذة الجامعات في الوطن العربي غيرة منهم على القرآن وترسيخ مبادئ إعجازه، ومن أبرزهم في هذا المضمار الدكتورة بنت الشاطيء فأصدرت الاعجاز البياني للقرآن الكريم والتفسير البياني للقرآن الكريم.

وهناك ملحظ مهم يتعلق بهذا المنهج، وهو الحفاظ على سلامة اللغة العربية من التدهور والضياع فهي لغة كتاب مقدس، والحفاظ عليها يرتبط

(١) ظ: المؤلف - المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: ١٠٤.

(٢) ظ: أمين الخولي - مناهج تجديد في التفسير والأدب والنحو + محاضرات في أمثال القرآن - مخطوطة في حوزة الدكتور مصطفى ناصف.

(٣) أمين الخولي - دائرة المعارف الاسلامية، مادة تفسير: ٣٦٦ - ٣٦٧.

بالحفاظ على هذا الكتاب تاريخياً، وهذا التاريخ المشترك يمثل مظهراً
 اجتماعياً مركزياً متلازماً، فالتقصير في جانب يطبع أثره على الجانب
 الآخر، وقد مرت اللغة العربية بظروف وبيئات مختلفة، خضعت معها إلى
 عوامل اللهجات المتباينة، وامتزجت بها ثقافة اللغة الأخرى، وتطور من
 مفرداتها ما تطور، وبقي ما بقي، وهذه عوامل كان من الممكن أن تخضع
 اللغة معها إلى كثير من التبدل والتغيير، وأن تتعرض مفرداتها للنسخ أو
 التجوز، ومع هذا فقد بقيت هذه اللغة سليمة لم تتأثر بعوامل الانحطاط
 والضعف، ولم تتلكأ مسيرتها التاريخية بوهن أو خور، وسبب هذا البقاء
 والسيرورة يرجع إلى بيان القرآن، والدفاع عن القرآن، وصيانة لغة القرآن،
 ففي الوقت الذي تتجاوز فيه هذه اللغة موطنها الأصلي، ويمتد سلطانها إلى
 أرجاء فسيحة من العالم فإنها تبقى متميزة بمناخ الصحراء لهجة، وبطابع
 البداوة مصدراً، لأنها اللغة الرسمية للقرآن، وهو لا يتهاون في قدسية
 لغته، ولا يجد عنها منصرفاً، فارتبط وجودها بوجوده، وإستمرار رقيها
 بإستمراره، ولم يداهما الفناء أو الاضمحلال أو التقلب، في حين تنطوي
 به الأمم ولغاتها، وتتلاشى الشعوب وتراثها، بينما تطوي العربية أمدتها
 الطويل سليمة متناسقة تتسهم مدارج الخلود، وتناطح هجمات الدهر، ولما
 كان القرآن الكريم معجزة محمد ﷺ الخالدة، وهو مرقوم بهذه اللغة
 الشريفة، فالخلود ملازم لهما رغم عادية الزمن، وهذا أمر يدعو إلى
 الاطمئنان على سلامة اللغة، وأصالة منبتها، وهنا يتجلى أثر تيسير القرآن
 وفهمه بيانياً بالكشف عن الأسرار، فهو يشد إليه الباحث شداً، دون عسر
 أو عناء، وبكل يسر وسماح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

البعد العالمي في القرآن

«ألقي البحث في الندوة المتخصصة تحت شعار «عالمية القرآن» التي أقامها قسم علوم القرآن في كلية التربية/ جامعة الكوفة/ النجف الأشرف بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة وذلك مساء يوم الاثنين ٦ رمضان المبارك ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨/١/٥».

ما برح القرآن العظيم يتبوأ القمة الشامخة في حياة الانسانية، وما زالت تعليماته الهادفة تنطلق مع الانسان في مسيرته الواعية، فهو نبع ثرٌ من المعارف لا يغور، وهو اللّٰحْي من الفضائل لا يخبو، وهو يجمع إلى عمق النهج الديني أروع مظاهر النهج الفني، فيلتقي هذان الملحطان بقدر يصجز معه فقه البشر على أن يأتي بشيء من مثله، وكلما تقدمت الحضارة شوطاً في المعرفة والوعي أدركت في القرآن ما لا يدرك في سواء، ذلك أنه كلام الله المنزل على نبيه المرسل.

والمختصون في علوم القرآن وعوالم التأويل وحقائق التفسير أولئك وحدهم الذي يصح لهم فنياً خوض غمار هذا البحر المتلاطم الأمواج، فيغوصون إلى أعماقه الرهبة ملتقطين غرر جواهره، ومكتشفين كنوزه الثمينة ومع مسيرة الاجيال المتحررة يتبلور الجديد النابض من عطاء القرآن، ويتمحور المجهول في كشوفه الابداعية، فتتقاطر الأسرار الإلهية زاحرة بالمثل العليا.

القرآن كتاب هداية وتشريع لا شك في هذا، ولكنه كتاب استقراء لمجاهيل الكون، وأتباج الطبيعة، ومفاوز الفضاء، ومسالك ما تحت الأرض، وهو أيضاً المصدر الحقيقي الدقيق لتأريخ الديانات السماوية، وحياة الرسل والأنبياء والشهداء والصديقين، وهو كذلك النموذج الأرقى في استيعاب مشكلات الأزمنة المتناقضة بين السلب والايجاب، يجد حلولها، ويوفر علاجها.

هذا المنظور الرائع للقرآن يوحى بعالمية القرآن، وهذا الفهم الرصين لمناخ القرآن يقضي بإنسانية رسالته بعيداً عن النظرة الاقليمية الضيقة، وهذا

الواقع المعاصر في تقييم القرآن هو الذي يؤكد حقيقة الصبغ العالمية في مفاهيم القرآن.

في ضوء هذا المنطلق الرحيب نقول مطمئين:

إن القرآن وإن كان عربي النص إلا أنه عالمي الدلالة، وهو وإن إنساني الرسالة إلا أنه عربي العبارة. وهو مع هذين الملحقين التكوينيين يبقى شامخاً بلمح من عربيته المحضة الفصحى، لأن عربيته الخالصة يكمن فيها الكثير من معالم إعجازه بل الإعجاز البلاغي فيه هو الوجه الناصع لملامح الإعجاز المتعددة الظواهر، وبإنضمامه إلى إعجازه التشريعي والغبيي والاجتماعي والعلمي والاحصائي والصوتي والكوني والاقناعي يترشح نظام الإعجاز الكلي في القرآن.

ولما كان الإعجاز بهذا المستوى التكاملي في شتى المجالات كان القرآن بالمستوى العالمي في بعده الموضوعي.

والبعد العالمي في القرآن محور مستفيض من محاور البحث العلمي المتجدد، والخوض في مشتقاته الفعلية يستدعي التفرغ إلى عمل أكاديمي متطور ينهض بمؤلف ضخم يلم شتاته، ويجمع متفرقاته، ويستقرى جزئياته.

والخطوط الأولية للموضوع قد تعطي ثمارها التوفيقية ضمن إطار أولي محدد يعنى بالتركيز على ظواهر عالمية القرآن ضمن الإشارة الموحية، والادراك الفاحص في جملة من المحاور الآتية:

أولاً: إن عالمية الاسلام تعني بالضرورة عالمية القرآن، وذلك أن القرآن هو رسالة الاسلام، وهذه العالمية المبرمجة قد خطط لها القرآن نفسه بما لا يقبل الشك في كل آياته التي تشير إلى عالمية الرسول ﷺ في رسالته للبشرية جمعاء. قال تعالى:

﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّكُمْ جَمِيعًا﴾ الأعراف/ ١٥٨، والآية في مقام الأمر للنبي ﷺ في إشعار الناس كافة بالقول لهم أنه رسول الله إليهم، ومعنى هذا عالمية رسالته، وإستقطابها شعوب الأرض ومختلف الأمم، فمحمد بهذا رسول الله إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر،

وهؤلاء هم الناس ورسالته شاملة لأفرادهم، مستغفرة لأجناسهم دون اختصاص بقوم عن قوم، ولا أمة دون أمة، يعضده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ سبأ/ ٢٨. فإذا جمعنا له قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء/ ١٠٧، خلص لنا أنه رسول البشرية، وما إرساله إلا رحمة للعالمين، وهذا الارسال يحمل في طبيته ملامح البشارة الرضية المرضية، وصرخة النذارة الهادرة المدوية، ذلك ما يعلنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ البقرة/ ١١٩. ويؤكد قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ الأحزاب/ ٤٥. وهنا تضاف الشهادة إلى البشارة والنذارة لتتم حلقة الوصل العالمية في التدرج البياني ليصل إلى ذروته في التبليغ بقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ النساء/ ٧٩. وقد وضع الله تعالى على الناس ذاته القدسية شهيداً على هذا الارسال العالمي.

ثانياً: والمنطلق البارز في تشخيص عالمية القرآن نصاً ومضموناً تأكيد القرآن على خطاب الناس - كل الناس - في تعليماته الإلهية؛ وهذا المنطلق يتحدث فيه القرآن إلى الناس في مختلف شؤونهم، ويدعوهم بعامة إلى الأخذ بالأصلح من الأنظمة ازاء تدوير الواقع البشري المتقلب ليقف به على مرفأ الأمان، ويستقر مستوياً بشاطيء الخلاص، وأول ما يدعوهم إليه سنن التوحيد المطلق في ظلال ملكوته قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّاسُ أَغْتَدُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ البقرة/ ٢١، يدعم ذلك الملحظ بالكتاب الذي أخرج كل الناس إلى النور... ﴿الرُّسُلُ كَتَبْتُ أَزَلَّتْهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ إبراهيم/ ١. ويوجه هؤلاء الناس نحو الله باعتبارهم مضطرين له، فقراء إليه، وهو في غنى وعز ومنعة عنهم، يُحمد بغناه، ويعبد لآياته: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّاسُ أَتُنُورُ أَلْظَفَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَفْقَرُ الْعَمِيدُ﴾ فاطر/ ١٥. وإذا كان الناس بهذه الفاقة، محتاجين ولا يحتاج إليهم، فحري بهم أن يتجهوا نحو الله في الشؤون والشجون والآمال، ولا يتكلموا على الأحلام والأمان، فوعد الله حق، ووعد غيره الغرور. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ النَّاسُ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ فاطر/ ٥، ولا يقف القرآن عند هذا الحد في تذكير الناس وتحذيرهم، وتقويمهم ومتابعتهم، بل يتسع في

الحديث إليهم، بما خولهم به الحياة الدنيا، وما أسبغه عليهم من نعم ظاهرة وباطنة، وما سخره لهم من أكوان وأديان وظواهر تصب في محيط واحد هو سعادة الناس في دنياهم، وسلامتهم من الأهوال في آخراهم، كل أولئك يتمثل في مراصد قرآنية أبرزها:

١ - الإيحاء بإدراك نعم الله التي لا تحصى، والتذكير بآلائه التي لا تستقصى، بما في ذلك النعم المادية والمعنوية.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فاطر/٣.

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَّ عَنْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ البقرة/٢٣١.

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ آل عمران/١٠٣.

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّيْ وَآثَقَكُمْ بِهِ﴾ المائدة/٧.

وقال تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادَهُ تَعْبُدُونَ﴾ النحل/١١٤. وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَقْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النحل/١٨. وقال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِيرَةً وَبَاطِنَةً﴾ لقمان/٢٠، حتى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة/٣. هذا الحشد الهائل من التأكيد على النعمة يوحى بعظمة قدرها، وسبوغ رحمتها، وشيوع مفرداتها، وشمول ظلالها للناس كافة.

٢ - الأمر على نحو الإباحة بالتمتع بما خلق الله من الأرزاق الكائنة فيما تنبت الأرض، وما يخرج منها، وما يربو فيها، وما باركه من ثمرها وشجرها ومرافقها وأنهارها ومناخها مما جعله مسخرًا للإنسان لتيسير مرافق الحياة، وهو الذي يسره وسخره وفجره وجعله سائغاً هنيئاً مريئاً.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا حَلَالًا﴾ البقرة/١٦٨. وقال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْرِقُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ﴾

البقرة/ ٦٠. وقال تعالى: ﴿أَنِفِقُوا مِنْ مَلِكِي مَا حَسِبْتُمْ وَمِمَّا أُنْزِلَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ البقرة/ ٢٦٧. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً﴾ الأعراف/ ١٠. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْكُمْ قُلُوبًا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ الجاثية/ ٥. وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا﴾ هود/ ٦. وقال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا﴾ هود/ ٦١. وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَعَلْنَا مِنْ أَغْصَانِهَا رِزْقًا﴾ الرعد/ ٤. وقال تعالى: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾ النحل/ ١٣. إن هذا التأكيد على الأرض وما أخرج منها إنما يكون للبشر كافة فهو الذي أنشأهم منها، وهو الذي رزقهم فيها، وهو الذي سخرها لهم.

٣ - بعد ما سيره القرآن من النعم وإستثمار الأرض، وما أظهره له من التوسع وبحبوحة النعيم حذرهم الله ظلمهم في الحياة الدنيا، وأنذرهم العذاب في الحياة الأخرى، ووجه العناية بهذا الملحظ ليكيف الناس عن الباطل، وليتوجه الجمع نحو الحق.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُرِيدُ اللَّهُ الْفَاسَادَ أَفْطَرَهُ مَا تَرَكَ عَلَىهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ النحل/ ٦١. وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَنْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ الفرقان/ ٢٧. وقال تعالى: ﴿وَكَمْ فَصَنَّا مِنْ قَبْرٍ كَانَتْ ظِلْمَةً﴾ الأنبياء/ ١١. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ مِنْ ظِلْمَةٍ﴾ هود/ ١٠٢. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْقُرْآنِ﴾ الانعام/ ٩٣. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَتَّمَلُّ الظَّالِمُونَ﴾ إبراهيم/ ٤٢. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ القصص/ ٥٩. وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ﴾ البقرة/ ٢٧٠. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آل عمران/ ٨٦. وقال تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُ مُوَدَّنًا يَنْهَوْنَ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف/ ٤٤. وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُ الظَّالِمِينَ﴾ يونس/ ٣٩. وهذا التفريع على الظلم، والوصف له، والتحدث عن ماله لا يخص مجتمعاً دون آخر، ولا يختص بأمة دون أمة، فهو موجه للناس كل الناس للابتعاد عن معالمة ومهالكة.

٤ - ويتحدث القرآن عن الظواهر الكونية، والآيات السماوية ويجعل من ذلك مناراً لأولى النهى، وحديثاً للتدبر والتفكير والتبصر والاعتبار

لذوي الألباب والعقول: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ وَقَدْ عَلِمُوا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَانَكَ قَوْلًا عَذَابَ الثَّأبِ ۝﴾ آل عمران/ ١٩١. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ الرعد/ ٢. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَافًا وَأَنْهَارًا وَبَنَىٰ كُلَّ الشَّيْءِ جَعَلَ فِيهَا رِجَافًا ثَمِينًا وَبَنَىٰ أَوَّلَ اللَّيْلِ الْفَلَاكَ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُ الْقَوْمَ يَتَّفَكِرُونَ ۝﴾ الرعد/ ٣. وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رُبِنَتْ السَّحَابُ الْبُقَاعُ ۝ وَيَسْبِغُ الرِّيحُ عِصْمَةً ۝ وَالْمَلَكُوتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُغِيثُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝﴾ الرعد/ ١٢ - ١٣. وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْفِی الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ يونس/ ١٠١. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَكُنَّ لَهُمْ الْبُلُ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝﴾ يس/ ٣٧ - ٤٠. وقال تعالى: ﴿يَتَخَوَّكُمُ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ ۝﴾ البقرة/ ١٨٩.

إن هذه الإرهاصات في عالم السموات والأرض والعرش والشمس والقمر ومد الأرض وخلق الرواسي واصطفاق الأنهار وزوجية الكائنات والشمات وحياة الشمس والقمر والأهلة، كل أولئك ما سخره الله للناس بعامة، وللمؤمنين بخاصة بقصد الاعتبار والاستبصار.

٥ - وأخيراً أمر القرآن الناس بدرء الفساد والمكر في الأرض، ونهى جريمة القتل، فأعتبر قتل النفس قتلاً للناس، وعذ إحياء الفرد الانساني إحياء للناس أيضاً، وبذلك تتكامل الصورة العالمية للقرآن في أرسخ حدودها الأفقية: قال تعالى: ﴿مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ المائدة/ ٣٢. وقد يكون هذا القتل وذلك الإحياء مادياً أو معنوياً، وكلاهما واردان

في مقام التفضيل، والتعليل ليس هذا موقعه.

٦ - ولك أن تعجب كل العجب لترى القرآن يجعل أهم شعيرة من شعائره وهو الحج، والبيت الحرام وهو أول بيت وضع للناس، والأذان إلى الحج كل أولئك للناس كافة لا للمسلمين وحدهم قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ﴾ آل عمران/ ٩٧. والحج كما يجب على المسلمين، فإنه واجب على الكافرين، إلا أن الكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه لاشتراط الإيمان في الأداء، وقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِن كَانَ لِلنَّاسِ وَاعْتَابُوا﴾ البقرة/ ١٢٥. وقال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ إِلَى الْبَيْتِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ التوبة/ ٣.

ثالثاً: وتؤكد عالمية القرآن في اطار إهتماماته القصوى بالانسان، فهو يتابعه ويلاحقه منذ خلقته وتكوينه وولادته حتى حياته ومعاشه إلى حين وفاته ومدفنه ونشره وحشره وعاقبه، ومعنى هذا أن القرآن ذو عناية خاصة بمسيرة الكائن الانساني منذ البداية وهو معني أيضاً بمصير الانسان الجماعي حتى النهاية.

ففي خلق الانسان وإيجاده خليفة في الأرض، هناك مدركان بارزان: المدرك الابداعي في التكوين الخلقي من الأرض، كخلق آدم عليه السلام؛ والمدرك الرتيب في الخلق عن طريق التزاوج فالتناسل، وفي هذه المسافة المتباعدة بين الخلقين قد اختصرت الحقيقة التكوينية كلها.

وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ ص/ ٧١ وقال تعالى متحدثاً عما تحقق: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُنْجَرُونَ تَاكُسُوا رَبَّهُمْ فِي حُجَّتِهِمْ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجَعْنَا نَعْمَلْ صَدَقَاتٍ وَإِنَّا مُوقِنُونَ﴾ المؤمنون/ ١٢. فبين تعالى الأصل في الخلق من الطين، وهو عنصر أرضي يحمل بين طياته عناصر أرضية أخرى، فهو مجموعة عناصر تمثل فيها الأرض بمركباتها، وهو البداية الابتداعية لهذا اليجاد المتباعد الأطراف في التركيب والتكوين والتأسيس بما يستوعبه هذا الكلبي العام من ملايين الجزئيات المعقدة في العدد والكمية والوزن والمدارك جسمىاً وعقلياً ونفسياً وتصويراً وتخيلياً وقابليات ومعدات وأجهزة وتجاويف وعصيات وحفبات وأقواس وجينات وخلايا وأعصاب وعضلات ما ظهر من ذلك وما خفي

مما لا يحيط به الإدراك الحسي كثيراً. والذي أجمله تعالى بقوله: ﴿الَّذِي
 أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُتْلَةٍ
 مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ۝٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝٩﴾ السجدة/٧ - ٩. ولنقف قليلاً عند الآية
 الأولى التي نتحدث عن الملحظ الإيجادي في الخلق لا على نحو المثال،
 ولا على صيغة من وجود سابق، إذ لا وجود هناك لهذا المخلوق الجديد
 لأنه بعد لم يوجد، فلما وجد قيل له بأنه الانسان. قال تعالى: ﴿هَذَا أَقْبَلُ عَلَى
 الْإِنْسَانِ حِينَ يَنْ أَدَّاهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۝١٠﴾ الانسان/١. والتفسير الأولي
 أن الانسان جسد وروح، أي أنه مركب من حقيقتين متغايرتين، وحينما
 اتحدا كان الانسان كائناً حياً، فإذا افترقا كان هذا الانسان نفسه ميتاً وعاد
 جثماناً، وهذا وإن كان صحيحاً في حد ذاته، ومقدماته تبني عن نتائجها،
 إلا أن القرآن العظيم يومي إلى أبعد من هذا تحديداً حينما جعل الانسان
 حقيقة واحدة، فهو إنسان بروحه وبدنه، وهو إنسان حين مفارقة روحه
 لبدنه، فمثله كمثل الماء والتراب حينما يكونان حقيقة واحدة عند التماسك
 أو عند الانحلال. وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾
 السجدة/١١. فيه دلالة على أن الانسان هو نفس الانسان، فإذا اتصلت
 الروح بجسده فهو حي، وإذا انفصلت عنه فهو ميت، إذن هو إنسان في
 الحالين، والنص القرآني في مجموعة دلالاته «يفيد أن الروح التي يتوفاها
 ويأخذها قابض الأرواح هي التي يعبر عنها بلفظة «كم» وهو الانسان بتمام
 حقيقته لا جزء من مجموع»^(١). ويصور هذا الملحظ «لم يكن شيئاً
 مذكوراً». فهذا الانسان بالطريق الاعجازي في الخلق إنما كان طيناً لازباً
 يندك في طول هذه الأرض وعرضها، فلم يكن ذا ذكر فهو غير متعين ولا
 محدد، وهو حينما صور هذا التصوير البديع، في خلقه الأول، وولجته
 الروح بأمره تعالى، عاد إنساناً معلوماً وموجوداً فكان مذكوراً، فهو
 باللحاظ الأول شيء غير مذكور، وهو باللحاظ الثاني كيان مذكور، وهذا
 ما تفسره رواية الامام الباقر عليه السلام: قال: «كان مذكوراً في العلم، ولم يكن

(١) الطباطبائي، تفسير الميزان: ٢٠ / ١٣٩.

مذكوراً في الخلق^(١). وفي رواية أخرى عنه عليه السلام رواها زرارة بن أعين في تفسير جزء الآية، يقول الباقر عليه السلام: «كان شيئاً ولم يكن مذكوراً»^(٢). فالإنسان كان شيئاً في علم الله وتقديره، وإن كان معدوماً بعد لم يوجد، ثم صار شيئاً مذكوراً بعد خلقه وتكوينه، سواءً أنظرنا في ذلك إلى الطريق الاعجازي في الخلق، أو الطريق الفطري في التكوين المتسلسل المنظور إليه في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ① ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ②﴾ التين/ ٤ - ٥. وهذا أيضاً طريق إعجازي محض أن يخلق من هذه المادة الميتة إنساناً متكاملأ في أحسن تقويم فكان ذا هيئة حسنة، وصورة مترفة، وروعة نادرة، حتى عاد مستوياً أيام شبابه ونضارته مثلاً، ثم ردة إلى الهرم والشيخوخة، وورد مورد العجز والكبر، فتسافل في خلقه من قوة إلى ضعف، ومن نضارة إلى إندهام، ومن جمال الفتوة إلى تلاشي القوة، فبعد أن كان ذا هيئة مشرقة وضاءة إستبدلها بالكبر والانحناء والخور.

ولكن الشذرات الشمينة المتناثرة في القرآن الكريم، تقتضي الاضافة لهذا الفهم - وإن كان حقاً في واقعه - وتريد منا أن نرتفع إلى المستوى الأعظم الذي يحذب على تبليغه القرآن بياناً إلهياً شمولياً لا يغادر شيئاً، وذلك: أن الانسان قد خلق بإرادة الله تعالى ولطف عنايته خلقاً خاصاً فكان نموذجاً راقياً للتقويم والثبات والكمال، وهذا كله يقتضي له أن يتصاعد بروحه وتفكيره وتقدير إلى أعلى عليين، وهو ما قدره له الله تعالى لو تمثل الشكر لنعمه المتواترة، اعتداداً بهذا العطاء الفياض في الخلق صورة وعلماً وإرادة وتفكيراً واختياراً وإبداعاً وفلسفة، فهو بهذا حري بأن يعرج بمستواه الخلقي في كل وجوه الخلق الظاهرة والباطنة، المعروفة لديه والمجهولة إلى حيث يصبح من أهل السعادة والتعيم السرمدي الخالد. ولكن هذا الانسان - إلا القليل من جنسه - قد انحط بنزعانه اللاإنسانية وسلوكه المنحرف إلى سلخ معنى الانسانية عن نفسه فرداً إلى أسفل سافلين، وهو نهاية ما يمكن أن يرد به الله إنساناً بإنحطاطه إلى الدرجات السفلى المخصصة لأهل العذاب والشقاء والانهيار التام، فكتب على نفسه

(١) (٢) الطبرسي: مجمع البيان: ٤٠٦/٥.

الانحدار والانزلاق في الهوة السحيقة التي كان ينبغي له أن يتجنبها ويكون في أمن من مزلقتها وتدهورها.

هذا الطرح الموضوعي لمعنى الآية هو الذي يلائم الاستثناء المنقطع بعد الآيتين في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (التين/ ٦). بدليل أن حكم الخلق التركيبي للانسان يستوي فيه المؤمن والكافر، الموحّد والملحد، الصادق والمنافق، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تُصَيِّرْهُ نَسَكًا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَقُولُونَ﴾ (يس/ ٦٨). و «من» من أدوات العموم، فكل معتر من الناس يتكس في الخلق.

هذه هي الحقيقة الأولى؛ والحقيقة الثانية أن الله خلقاً آخر من الناس ليس من الطين، وليس من طريق التزاوج التلقيني، ولكنه خلق إعجازي آخر بإرادته التكوينية المطلقة، ونموذج هذا الخلق هو عيسى بن مريم عليه السلام، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران/ ٥٩). قال ابن عباس والحسن وقتادة: «هذه الآية نزلت في وفد نجران: السيد والعاقب، قالاً للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ولداً من غير ذكر؟»^(١). فبدأ بيان ذلك بالرد على هؤلاء بالأصل التركيبي للانسان وهو التراب، وبالأب الاكبر للبشر وهو آدم، فخطب القرآن الذائقة الفطرية بالمنطق الفطري، واستنزل الحجة الصغرى بالحجة الكبرى، وأبان أن منطق الاعجاز في الخلق يختلف عن المنطق الطبيعي في التكوين لدى التزاوج والتلاقح والتناسل، فالأصل التركيبي للبشر هو التراب، وهذا ما يقاس عليه عيسى عليه السلام في التكوين، فأدم: نشأته وتكوينه مباشران لم يسبقا بقانون طبيعي وكذلك عيسى، وكلاهما خاضعان للإرادة التكوينية من قبل الله تعالى «كن فيكون»، وهذا سر الحياة الذي لا يعلمه إلا الله، دون التقاء ذكر بأنثى، أو تلاقح خلية بيضة، وذلك طريق الاختصاب، وسنن الانجاب^(٢).

والقرآن يكاد يستقطب الحديث عن المدرك الطبيعي والاعجازي في

(١) الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: ٤٨٢/٣.

(٢) ظ: المؤلف، الصورة الفنية في المثل القرآني: ٢٩٦.

خلق الانسان في جزئيات دقيقة تفوص في عمق الموضوع جذباً وإستئناساً ووقوفاً عند أمثل مظاهره، وأبرز جوانبه الكلية، مشيراً بادی ذي بدء إلى الأصليين معاً كما في قوله تعالى حاكياً: ﴿أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُفٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ الكهف/ ٣٧. ومفرعاً على ذلك في تأكيد مراحل الحقيقتين معاً بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُفٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي قَبْلَ ذَلِكَ وَلَبَّاءُ لَبَّاءُ سَمِعَ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ المؤمن/ ٦٧. وتبلور هذا الملحظ شيوعاً بالاستدلال على البعث يوم القيامة من جهة، والاعتبار بتقلبات الخلقة وتطويرها من حقيقة إلى حقيقة أخرى، حتى تنتهي مراحل العمر بالعودة إلى أرذله أو بالفوفا، يتمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيْتِ فَلَنَا خَلْقٌ نَكُنُّكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُفٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّفَةٍ وَفَعَّرَ مَخْلُوقٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا دَشَأُ إِلَيْنَ أَجَلٍ شَسَى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّقُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ إِلَيْنَ أَرْدَى الثُّمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَبْرِجُ ۝﴾ الحج/ ٥. رأيت هذه الحيات المنوعة في مراحل الانشاء المتعددة، ثم قف عندها قليلاً لتجدها عالمية الابداد لأبناء البشر كافة، فهي حقيقة فوق الحقائق، ومنظور إنساني لم يتأقلم، وقاعدة عامة في الاسترسال التكويني بكل مقوماته لهذا الانسان المخلوق كما هو عليه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُفًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفُفَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا مَآخِرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝﴾ المؤمنون/ ١٢ - ١٤. ويتابع القرآن مطلق الانسان في الحياة فيذكره بضعفه الواهن فيقول: ﴿وَنُفِثَ الْإِنْسَانُ ضَوْيِقًا﴾ النساء/ ٢٨.

ويقيمه وهو يتعرض للبلاء فيلتجئ إلى الله مخلصاً له الدين كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ الْفُتْرُ دَعَانَا لِجَنَائِدِهِ أَوْ قَاعِدًا﴾ يونس/ ١٢. ويمثل غطرسته في ضد هذا فيصوره وقد أنعم الله عليه معرضاً، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَقْسَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَنَا بِجَانِبِهِ﴾ الاسراء/ ٨٣. ثم بعد هذا يجعله

ميزاناً فيما بينه وبين نفسه كما في قوله تعالى: ﴿يَلَى الْإِنْسُ عَلَى قَيْمِهِ بَصِيرَةٌ ۝﴾ القيامة/ ١٤. ثم يشير إلى طبيعته في التمرد وتجاوز الحدود ظلماً وكفراناً كما في قوله ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ إبراهيم/ ٣٤. ويعبر عنه مستفضاً ما جبلت عليه نفسه عناداً وإصراراً وطغياناً بما قال تعالى: ﴿قِيلَ الْإِنْسُ مَا أَكْفَرُوا ۝﴾ عبس/ ١٧. وحقق القرآن مع الانسان فيما يبقى له، وما يتواجد معه، بعد مفارقتة الدنيا ووفوده على الله تعالى متحدناً عما ينفعه فيما عمل فقال: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ۝﴾ النجم/ ٣٩. وأشار أنه سوف يتذكر ذلك ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسُ مَا سَعَى ۝﴾ النازعات/ ٣٥. ومع كل هذا التقويم لا يترك القرآن الانسان دون عظة وعبرة ونصح كريم: ﴿أَبْخَسَ الْإِنْسُ أَنْ يُرَكَّ سُنَى ۝﴾ القيامة/ ٣٦. فيهزه من الاعماق ليقف به على تجاوزه وتعديه بما يكشف عنه قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الْإِنْسُ مَا عَرَفَهُ بِرَبِّكَ الْكَبِيرِ ۝﴾ الانفطار/ ٦. وقد يقال في جواب هذا أنه ألهمه الجواب التاجع: غرني يا رب كرمك. وهذا فضل جديد يضاف للأفضال السابقة، وهنا يتطامن هذا الطاغوت لينظر إلى أولياته في التكوين، ليكبح من جماح نفسه، ويخفف من غلواء جبروته فيصكه الله تعالى بقوله: ﴿فَيَنْظُرُ الْإِنْسُ يَمَ خُلُقِ ۝ خُلُقِ يَنْ مَلَوْ دَافِي ۝﴾ يخرج من بين يدي الشلب والقريب ۝ ٧ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَحِيمِهِ لَقَادِرٌ ۝﴾ الطارق/ ٥ - ٨. فلماذا رجع إلى الله، ووقف للحساب الجديد، هنالك: ﴿يَقُولُ الْإِنْسُ يَوْمَئِذٍ أَتَى الْكُفْرَ ۝ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الشَّامِتُ ۝﴾ يَبْئُورُ الْإِنْسُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَلَتَرَّ ۝﴾ القيامة/ ١٠ - ١٣.

وهنا يصطدم هذا الانسان الغر الجاهل المتعنت الضعيف بالحقيقة الهائلة الكبرى إذ يقف بين يدي أعماله وذنوبه وجهاً لوجه، لا ستار ولا حجاب، ولا إستقالة: ﴿وَكُلُّ إِنْسٍ أَلَمَتْهُ أَلَمَتُهُ طَغَىٰ فِي عُنُقِهِ وَخُجِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ لَقَيْنًا مَشْهُورًا ۝﴾ الاسراء/ ١٣.

هذه المفاجأة لجنس الانسان إلا المتقين يجب أن يقف بإزائها وقفة الصامد الخبير، فأعماله متمثلة أمامه، وأفعاله وأقواله متجسدة في قوالها لديه، والشاهد هو الحاكم، والحاكم هو الله، وكفى في ذلك شدة وروعة وترويعاً وذهولاً، لهذا فقد حذر هذا الانسان من أهوال ذلك اليوم ومشاهده، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتَفُورًا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَعٌّ

عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰؤُلَاءِ سَيَكُونُ يَوْمًا شَرِيدٌ ﴿٢﴾ ﴿الحج/ ١ - ٢﴾ إنها الواقعة والرافعة والطامة والنازلة الكبرى، تصدق في كل جزئياتها، وتجد في كل ساعاتها، فلا كذب ولا لعب: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَنُصِيبَنَّكَ كَآبَةً ﴿٢﴾﴾ الواقعة/ ١ - ٢. هنالك يمتاز الناس إلى أزواج ثلاثة كما ينص القرآن العظيم: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْشِّمَالِ ﴿٩﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقِيلَ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾﴾ الواقعة/ ٧ - ١٤. وذلك أن الناس يوم الحشر بهذا الاعتبار يصفون إلى: أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقين. فأهل الجنة هم أصحاب اليمين، وأهل النار هم أصحاب الشمال، والسابقون هم تلك الطبقة العليا التي اهتبلت فرصة الحياة الدنيا ففقرت باتجاه واحد نحو الله وحده، سبقوا إلى الإيمان، وسبقوا إلى الخيرات، وسبقوا إلى العبادة بأنصح مظاهرها فتسمنوا الدرجة الراقية في الزلفى. وفي هذا الضوء تنقسم ساحة المحشر للعباد إلى منحنيات متميزة حينئذ: أصحاب الجنة/ أصحاب النار/ رجال الاعراف، وحينئذ تصدر النداءات المتداولة بين هذه الأصناف النازلة في الساحة، بعد عرفان كل شيء، ورفع الحجب والاستار، والوقوف عند الحقيقة الهائلة.

قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ أَلْفَاظٍ ﴿٤٤﴾﴾ الاعراف/ ٤٤. وفي قبال هذا النداء الضخم المشتمل على كثير من الاستظهار والتحدي والتشفي والاطمئنان المتكامل يصدر النداء الآخر: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّكَ اللَّهُ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾ الاعراف/ ٥٠. فكل أمانى هؤلاء الطغاة شيء من الماء أو قليل من الرزق، ويجهون يأساً وحرماناً وبعداً بأن الله حرمهما على الكافرين.

وهنا يتجلى دور رجال الاعراف الريادي في المنزلة والحجة وقرع الدليل بالدليل، وتحقق تلك المنزلة الرفيعة لهؤلاء الرجال «وبينهما حجاب

وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم». فهؤلاء في حالة وجود الحجاب الحاجز بين أهل الجنة وأهل النار، وهناك السماك المرتفع الذي يطل منه أصحاب الأعراف على الجمع، وهؤلاء أنفسهم لهم صلاحية متميزة خاصة عرفوا بها، إنهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم، وأهل النار بسيماهم، فهي خاصية كبرى فريدة، لا تقاربها خاصية أخرى يومئذ، تلك الخاصية تنبئ عن القرب الملكوتي من الله تعالى، وتتحدث عن التصرف بأمره تعالى، فهم يشرفون على الجمع في ساحة البعث، فيعرفون كل ذات بالسمة المجردة لها، والمعرفة بها من الأولين والآخرين، سواء في ذلك من كان منهم في أعلى عليين، ومن هبط منهم وانحدر أسفل سافلين.

وهنا يتحدّد الوعد الألهي الحق بأنهم المنصورون، وأنهم المقربون، وأنهم الشفعاء، وأنهم الشهداء، وذلك في تمام الآية مباشرة: ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ الأعراف/٤٦.

فهذا النداء بهذا الامر إنما تحصل قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وهم يطمعون بدخولها، وصيغة النداء سلام عليكم. ولا تنفس يومئذ ولا تكلم «هذا يوم لا ينطقون». وحين إعتلاء هذه الحالة آفاق المحشر، تنحدر الأبصار للطرف الآخر: ﴿وَإِذَا صُفِّتْ أَبْصَارُهُمْ يُلْقَاهُ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف/٤٧. وقد يقال بأن هذا دعاء أصحاب الأعراف ولا مانع من ذلك أن يتعوذ المؤمن من الكون مع الظالمين؛ ولكن التدبر في السياق، وهو يريد أن يتحدث عن منزلة رجال الأعراف وموقعهم في ذلك اليوم يوحي بأن الضمير في «أبصارهم» و «قالوا» يعود إلى أهل الجنة، لأنهم في تلك الحال يدعون ويتضرعون كما هو شأن الأبرار، والتوقيت قبل دخول أهل الجنة الجنة، وقبل دخول أهل النار النار أيضاً.

وهنا تبدو الحقيقة الأخرى في خطاب أصحاب الأعراف رجالاً من أهل النار: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ بِبِئْسَ مَا تَفْعَلُونَ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف/٤٨.

هذا النداء الصادر من أصحاب الأعراف للجمع المتكبر من الجبابرة.. فيه تقريع لهم، وشماتة بهم، وسخرية بواقعهم، وتأييب على

ظنهم، وقد تقطعت بهم الأسباب بعد ذاك التطاول والشموخ والاستعلاء، فما أغنى عنهم ما جمعوا من العدة والعدد، والخول والخدم، والمال والعقار، كلها ذهبت هباءً، وتطايرت في مهب الاحلام، فلا جمع ولا استكبار، بل خنوع وخضوع، وذل وإذلال، وليت الأمر وقف بهم عند هذا الملحظ بل صكهم الاستفهام التقريري بالاشارة إلى أهل الجنة بما أفاضه أهل الاعراف: ﴿أَهْلُ الْأَعْرَافِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ رَحْمَةً﴾ الأعراف/٤٩. «أي هؤلاء هم الذين كنتم تجزمون قولاً أنهم لا يصيبهم فيما يسلكونه من طريق العبودية خير، وإصابة الخير هي نيله تعالى إياهم برحمة، ووقوع النكرة - برحمة - في حيز النفي يفيد استغراق النفي للجنس، وقد كانوا ينفون عن المؤمنين كل خير»^(١).

ثم تعالى صوت أهل الاعراف لأولئك المستضعفين من المؤمنين، يتفويض خاص، وبأمر خاص من الله دون ريب قائلين لهم ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ حَزْرُونَ﴾ الأعراف/٤٩. وهو أمر من رجال الاعراف لأصحاب الجنة بدخول الجنة بعد تقرير حالهم عند الكفرة بالاستفهام، وكان الأمر نهائياً بتحويل نهائي لا يجزأ ولا ينشطر، ولا يرد ولا يبدل، لأنه إقترن بإشارة الله وإرادته، ولا راد لذلك.

إذن من هم رجال الاعراف، وأصحاب الاعراف في سورة الاعراف؟ المروي عن الامام الباقر أنه قال: «هم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى»^(٢). وهذا إجمال يفصله الامام الباقر نفسه وبينه في رواية أخرى وقد سئل ما يعني بقوله تعالى «وعلى الاعراف رجال»، قال الباقر عليه السلام: «الستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح، قلت بلى: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلاً بسيماهم»^(٣).

وهم لدى المفسرين: إما أن يكونوا رجالاً مخصوصين بالحباء

(١) الطباطبائي، الميزان: ١٣٢/٨.

(٢) المصدر نفسه: ١٤٤/٨.

(٣) العياشي، التفسير: ٢٨٠/١.

الكامل لأنهم في أعلى درجات السابقين، فكانوا في أرقى درجات القربى من الله تعالى، وهم النبي وأهل البيت عليهم السلام. وإما أن يكونوا من تساوت حسناتهم وسيئاتهم في قول ساذج، وهذا الملحظ لا يقع أصلاً فليس هناك من تتساوى سيئاته وحسناته يوم القيامة قطعاً، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات جديرة برفع المسيء إلى درجة المحسن، إذا أحسن بعد توبة نصوح، والسيئات العظمى قد تحبط الحسنات، فيدنو المحسن من الهاوية لو كانت لديه حسنات إذا حبطت أعماله، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا سيئة مثلها، هذا كله وغير هذا يقوي النظر والقول بعدم تساوي الحسنات والسيئات وهو الذي يحكم به العقل والشرع والعرف.

فإذا أضفنا إلى هذه المدارك ثقل الموازين وخفة الموازين يوم القيامة، علمنا أن هناك قسمين لا ثالث لهما، وهذان القسمان هما أهل الحسنات فيما تثقل به الموازين وهم أهل الجنة، وأهل السيئات فيما تخف به الموازين وهم أهل النار، كما تصرح بذلك الآيات: قال تعالى:

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمْأَاؤُنَ بِمَا كَانُوا بِتَابِعَاتِنَا يَتْلُمُونَ ٩﴾
الأعراف/ ٨ - ٩.

وقال تعالى:

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٢ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٣﴾ المؤمنون/ ١٠٢ - ١٠٣.
وقال تعالى:

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ١ فهو في عيشته راضية ٢ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٣ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ٥ نَارُ حَامِيَةٍ ٦﴾ القارعة/ ٦ - ١١. وهذا من أقطع الأدلة على رفض القول بتساوي الحسنات والسيئات.

وهناك قول للمفسرين بأن رجال الأعراف هم الملائكة في صورة الرجال يعرفون أهل الجنة والنار، ويكونون خزنة الجنة والنار، أو يكونون

حفظه الأعمال الشاهدين بها في الآخرة^(١).

ويرد هذا القول بأمور:

الأول: أنه صرف لظاهر القرآن بدون قرينة تدل على التجوز في تسمية الملائكة رجالاً.

الثاني: لم يجز في القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، ولا عند العرب إعتبار الملائكة رجالاً، ولو بالاشارة.

الثالث: القرآن يتحدث عن واجبات الملائكة يوم القيامة بالتنفيذ وإطاعة الأوامر، ولم يتحدث عن مثل هذه الصلاحيات المطلقة لهم، بل هم يفعلون ما يؤمرون.

بقي الاحتمال الأول أنهم الرجال المقربون ذوو المنزلة العظمى جزاء وفاقاً بما كانوا يعملون، وهو ما يساعد عليه السياق القرآني في إيانة فضلهم وبيان قيمتهم وقدرهم ذلك اليوم، وهو أيضاً ما يدل عليه الاعتبار والقبول للروايات الصحيحة المسندة، وهما معاً - السياق القرآني والرواية الصحيحة - السبيل إلى فهم القرآن فهماً بعيداً عن التحمل في مثل هذه المقامات.

ففي صحيحة أبي بصير عن الامام جعفر بن محمد الصادق أنه قال في تفسير الآية «نحن أصحاب الاعراف من عرفنا فمآله إلى الجنة، ومن أنكرنا فمآله إلى النار»^(٢). ← رَأَاهُ

وعن النبي ﷺ أنه قال لأمر المؤمنين: «يا علي كآني بك يوم القيامة ويديك عصا عوسج تسوق قوماً إلى الجنة وآخرين إلى النار»^(٣).

ويؤيده ما رواه أبو القاسم الحسكاني عن علي عليه السلام، وقد سأله ابن الكوا عن الآية، فقال أمير المؤمنين: «ويحك يا ابن الكوا نحن نقف يوم القيامة بين الجنة والنار فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلنا النار»^(٤).

(١) ظ: الطبرسي، مجمع البيان: ٤٢٣/٢.

(٢) الطباطبائي، الميزان: ١٤٤/٨.

(٣) (٤) الطبرسي، مجمع البيان: ٤٢٣/٢.

وهذا بعد ذاته يشكل بعداً عالمياً لقيادة أهل البيت عليهم السلام، إذ يتحدث بها القرآن في بعده العالمي عن الناس كافة لدى الجمع الاستيعابي للبشرية على صعيد القيامة.

المحور الرابع: بقي أن نبتعد بك عن المناخ الجدلي والاحتجاجي في عالمية القرآن إلى المناخ الكوني العام في عالميته التي لا تحد ولا تحتجز بل تمتد وتتسع لتشمل الأفاق والمشارك والمغرب، والأبعاد الفضائية، والمسافات الكونية الهائلة التي قد يعجز البشر عن الاحاطة بكثير من معاييرها الدقيقة.

١ - فحينما يريد أن يقرب القرآن تصور البعد بين الحقيقتين المحسوستين إدراكاً يحدد ذلك بأطول مسافة يدركها الحدس العلمي فيقول: ﴿حَوْثٌ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنَلَيْتَ بَيْتِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسُ الْقَرِينُ ۝﴾ الزخرف/٣٨. فالمراد هنا أما أن يكون بعد مشرق الشمس والقمر، أو بعد مشرق الشمس في الصيف والشتاء، وكلاهما مقاس في الفضاء، ولكنه غير معروف لدى أهل الأرض جميعاً، وإنما هو معروف لدى المتخصصين بالبعد الفلكي أو المسح الأرضي، أما إذا اعتبرنا تلك المسافة إنما تقاس على سطح الأرض، فيقتضي الأمر أن يراد بها جزئي الكرة الأرضية ليلاً ونهاراً، فالمشرق يكون بعده نصف المسافة والمغرب يكون النصف الآخر، بمعنى حدوث المشرق في نصف الكرة الأرضي وحدث غروبها في النصف الآخر، وهو ما يعتبر لكل منهما نصف محيط الأرض، فما كان ليلاً كان النصف الأول وما كان نهاراً كان النصف الثاني.

٢ - وحينما يريد القرآن أن يعطي القوة غير المحدودة في تفصيلات الأبعاد الهائلة غير المحسوبة فإنه يقول: ﴿قَلَّا أَقِيمُ رَبِّي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقْدِرُونَ ۝﴾ المعارج/٤٠. فالشمولية بهذا القسم العظيم تمتد لتسع لمشارك الأرض ومغاربها، ومشارك القمر ومغاربها، ومشارك النجوم ومغاربها، وكلما يمكن تصوره في الوجدان مما له مشارق ومغارب في كل الأفلاك مما يقتضي عالمية التصوير للعوالم كافة في أبعادها الحسائية

التي لا يتحقق حصرها ولا تخمينها مسافات ومساحات وأبعاداً. فإذا علمنا أن أقرب نجم منا يبعد حوالي (٤١,٨) مليون مليون كيلومتر عن الشمس، فما هو رأيك في أبعد نجم عنا، وكيف يتم رصد ذلك زمنياً وحسابياً ورياضياً، لذلك عمدوا إلى قياس ذلك بالسنوات الضوئية، والمراد بها ما يقطعه الضوء في السنة، فإذا عرفت أن سرعة الضوء هي (٣٠٠) ألف كيلومتر في الثانية، كانت سرعته في السنة (٩,٤٦٠) مليون مليون كيلومتر. وهي السنة الضوئية.

٣ - وحينما يريد القرآن منك أن تتأمل بعض الظواهر الكونية في الرعد والبرق والظلمات والأمواج والسراب والالتعاع في المفاوز، تندفع في ظلاله العجيبة وأنت أكثر إندهاشاً مما ترى، وأنت أكثر إبتهاجاً فيما تتوصل إليه من المشاهد العالمية المجردة عن الطلاء والتزيق بل هي حقائق هائلة مدركة بالحس والوجدان دون حاجة إلى استدلال أو برهان أو شواهد قال تعالى: ﴿أَو كَيْسٍ بَيْنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَرَبٌّ يَصْعَقُونَ أَصْوَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ بَيْنَ الصَّوَخِ وَخَذَرِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ بَكَدَ الرُّبُّ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ لَئِنْ أَكَّ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ لَذَرُهُ ۝﴾ البقرة/ ١٩ - ٢٠.

وهذا المثل القرآني، وهو في سياق التعبير عن حيرة المنافقين، يستقطب إستعمال ما هو شائع ومعروف في بقاع الأرض المختلفة وأفاق السماء، مما يفهمه أهل المعمورة، ويرصدون مخاوفه وأهواله، فالمثل هنا عالمي الدلالة غنيّ بضمامة التصوير، ورعب الأضواء الكاشفة والغامضة، والانهمار الانصبابي للمطر تدفعه ظلمات عاصفة بأصوات الرعد، وأمواج البرق، وعصف الرياح، وظلمة المناخ، فانحجب الضياء وتلاشى الأمان حتى بالفوا في إدخال أصابعهم في آذانهم نتيجة لاصطكاك الصواعق بأجرام السحاب، وما يحدثه ذلك من هزات وأصوات، والله محيط بهم من كل جانب إحاطة تحصى عليهم كل شيء فوق حقيقة الاحاطة الزمانية والمكانية والكتلة وسرعة الضوء، فأين يذهبون؟ والبرق يأخذ بأبصارهم، ويستلب نورها كلمح البصر، وهم في حيرة وتردد لا يملكون من الأمر

شيئاً^(١). هذا المناخ المتلاطم عالمي المصداق والمفهوم، إنساني الفهم والتصور.

٤ - وهناك من أمثال القرآن ما تقف عنده متأملاً مترصداً، ولنتائج خاشعاً متحققاً، يأخذ بيدك إلى حياة أوسع، وتصور أشمل، وتدقيق أروع، تلمس من خلال ذلك كله رسالة القرآن العالمية، أنت الآن إزاء مثلين متراصين في سورة واحدة، يتحدث الأول منهما عن حياة الصحراء والسراب الخادع فيها، وما يترشح في ضوء ذلك من معنى إيحائي يتمثله العربي في باديته، ويتمرسه البدوي في حياته. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَلُوهُمْ كَكَرِيمٍ يَّقْبَعُهُ بِحَسْبِهِ الظُّلُمَاتُ مَاءً حَرَجَ إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾﴾ النور/٣٩.

فالمثل القرآني تصوير بالتمثيل التشبيهي لأعمال الكافرين مشبهة بذلك السراب المنتشر في الصحراء، يتخيله الظامى ماءً، ويكتشفه لدى التحقيق التماعاً خلباً، وهو بأمس الحاجة إلى الماء، ولا ماء، فهو لا يجده ولكنه يجد الله عنده فيوفيه الحساب بسرعة مذهلة، ولك أن تتصور هذا السراب في صحراء نجد وبادية الحجاز وطرق الشام. هذا الفهم العربي الخالص لهذا المناخ يتقاطع بمناخ آخر تتحدث عنه البحار الهادرة في محيط كالمحيط الأطلسي أو الهادي، وتتجلى صورته في بلاد كبلاد الضباب الدائم والظلمات المتراكبة والسحاب الجاثم، مما لا عهد به للعرب، ولا علاقة له بأبناج جزيرة العرب. قال تعالى: ﴿أَوَ كُظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَفْسُهُ مَوْجٌ بَيْنَ فَوْقِهِ. مَوْجٌ بَيْنَ فَوْقِهِ. سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ بَكَدُمْ لَوْ يَكْدُ بَرَّهًا وَنَ لَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَمْ نُورًا فَمَا لَمْ يَنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾﴾ النور/٤٠.

هذه ظلمات في بحر لجي لا قعر له ولا ساحل، عميق غزير المادة تحوطه الأمواج المتدافعة، ويعلوه السحاب الثقيل، وتملؤه الظلمات المرعبة، ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الغمام، حتى ليخطيء الإنسان فيه تشخيص يديه، فلا يرى ذلك أصلاً^(٢).

(١) المؤلف، الصورة الفنية في المثل القرآني: ٢٩٣.

(٢) ظ: المؤلف، الصورة الفنية: ٢٨٢ + مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ٣٥٦.

هذا المثل إذن ليس كسابقه فهو يتحدث عن تراث خاص متميز، في مناخ خاص متميز، يغمص إلى أعماق البحار، ويتأمل في جغرافية المحيطات، ويتمرس في ظواهر إمتصاص الضوء وخفاء الأنوار.

المثل الأول: بدوي بطبيعته العربية المحضة.

المثل الثاني: غربي بطبيعته المناخية الخالصة.

ألا تخشع عند هذه الظاهرة الكبرى لتفيد منها: أن القرآن يتحدث إلى كل جيل في كل الأرض، ليتجاوز الحدود الاقليمية إلى البعد العالمي الرحيب.

أما أنا فلا أعتقد غير هذا، وآخر دهوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم

ألقي في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الفقه في النجف الاشرف/
جامعة الكوفة المنعقد في ١٤ رمضان ١٤٠٨ هـ ٣ - ٤ / ٥ / ١٩٨٨ م في قاعة
الإدارة المحلية، ونشر في العدد الممتاز المتخصص بدراسات القرآن لمجلة
المورد الصادر بتاريخ ١٩٨٨.

وكان شعار المؤتمر «دور الكوفة في التراث العربي والاسلامي».

هبط القرآن الكريم في جزيرة العرب، والأمة العربية تمثل ذروة قدراتها الإبداعية في فن القول.

والقرآن العظيم، وهو إنساني الرسالة، إلا أنه عربي النص، مستشرف العبارة، مشرق الديباجة بوجه من عروبه الناطقة، وتبقى هذه العربية أصلاً قوياً في دلائل إعجازه، بل الأصل الأول، وما تبقى من دلائل فروع هذا الأصل العريق.

القرآن من وجه ثروة بلاغية لا تنفد، ومعين تراثي لا ينضب، وهو كتاب هداية وإرشاد وتشريع من وجه آخر.

هذا التقييم الطبيعي للقرآن مختص به، لا يشاركه في أبعاده أي كتاب إلهي أو بشري.

إذن: إجتمع في القرآن أصل من عربيته الفصحى، وقيمتان: بلاغية وتشريعية متميزتان، ذلك ما دعا علماء العرب، وجهابذة المسلمين، وفحول المستشرقين، وجملة من الأوروبيين، أن ينهلوا من روافده حيناً، وأن يحدبوا على فهمه الحقيقي بعض الأحيان، وقد نتج عن هذا المنطلق الأثير إمتداد يد الباحثين الأئمة للقرآن، فعالجت شتى علومه، وأستخرجت جملة من كنوز أسرارهِ، فأضفت على البحث الموضوعي برداً من الجودة لا يبلَى، وأفاضت سبيلاً من المعارف لا يفنى. وكان دور العرب والمسلمين في هذا المجال بارزاً غير خفي، وقد همهم المعلن في الميادين كافة.

نشأت المدارس الحضارية التي تعنى بالتراث في ظل حضارة الاسلام في الحواضر العربية في كل من:

مكة المكرمة، المدينة المنورة، البصرة، الكوفة، بغداد، الموصل،
النجف الأشرف، القاهرة، الشام، إشبيلية، غرناطة، القيروان وتونس.

كان بعض هذه المدارس كيئناً مستقلاً، وبعضها كان إمتداداً للمدارس
الأم. إذ كانت النشأة مختلفة في جملة من المجالات، فالأصل دون نزاع
المدرستان العراقيتان العريقتان في البصرة، تأسست في العام الخامس عشر
الهجري، وفي الكوفة تأسست في العام السابع عشر الهجري، وبدأ العطاء
العلمي فيهما مع التأسيس حتى البناء المتكامل.

مدرسة مكة أندر عطاء، ومدرسة المدينة أكثر حيوية، ومدرسة البصرة
أوسع مادة، ومدرسة الكوفة أغلى قيمة، وأعظم شهرة، فمولد الاسلام في
مكة، وترعرعه في المدينة، ونشأته الحضارية المتحفزة في كل من البصرة
والكوفة.

حقاً لقد كانت نصيب العراق العلمي والتأسيسي غنياً في هذه المسيرة
الأكاديمية المتطورة، فبعد البصرة في إزدهارها، والكوفة في عطائها، زهت
مدرسة بغداد التراثية على يد ابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ)، في العصر العباسي
الأول، وتأسست مدرسة النجف الأشرف على يد الشيخ الأكبر أبي جعفر
الطوسي (ت: ٤٦٠هـ) في العصر العباسي الثاني، وتبلورت مدرسة الموصل
الحدياء بجهود ابنا الأثير مجتمعين لا سيما ضياء الدين (ت: ٦٣٧هـ) في
أواخر الدولة العباسية. وأعطت كل مدرسة ثمرات أوراقها في النحو وعلوم
القرآن والتفسير واللغة والنقد والأدب والفقه والأصول والبلاغة والفلسفة
والترجمة، والتاريخ والجغرافيا، والبيولوجيا، والكيمياء، والجبر والفلك
والهندسة والطب وعلم الأصوات والايقاع الموسيقي وغيرها.

وهذه مفردات علمية هائلة يحتاج النهوض فيها إلى جمهرة من العلماء
والباحثين والمهرة والطلاب وشيوخ الصناعة في كل فنّ، ورؤساء
الجامعات في العصر الحديث أدري بحجم هذه المفردات وأوعى
لمشكلاتها، وأعلم بدلائلها الموسوعية.

وكان الأزهر في القاهرة، والشام في كل من: بيت المقدس ودمشق
وحلب والشهاب، وجامع الزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، مدارس
سيارة لفنون العرب والاسلام.

وكانت الدولة العربية في الأندلس تحتضن الحواضر العلمية في كل من إشبيلية وغرناطة وطليطلة وقرطبة، فانتشرت الثقافة وكثر التصنيف، وحملت الجامعات والجوامع برؤوس التراثين الاعلام.

وكان المشرق الاسلامي في حواضره العلمية يغذي الحركة الثقافية بأمداد من فيضه المتدفق في الفقه والحديث والأصول والأدب وعلوم القرآن والتفسير فكان اقليم خوارزم، وخراسان، وجرجان وطبرستان والري حواضر علم، ومحافل شعر، ومقرات تصنيف وتأليف، ومجامع الفحول من علماء العربية والاسلام.

وكان القرآن الكريم في جميع ما ذكرنا من مدارس وأقاليم ودول ومشاهد هو المتصدر لحلقات الدرس والبحث والاستكشاف العلمي، وكانت الريادة فيه تعني سبر ما في أغواره من عمق، وبيان من إتساق، وأبعاده من بلاغة، وسوره من إعجاز، وآياته من تأويل وكشف وتفسير.

وتبقى مدارس القرآن في جديده، واستيعاب جزئياته بنهم، تكويناً وأصاله من نصيب مكة والمدينة في مرحلة البداية، ومدرستي البصرة والكوفة في مرحلة التأصيل لهذا الفن، وأمتد فيما بعد ذلك الشعاع الهادي إلى الحواضر العربية تدريجياً حتى إستقطبها جميعاً في أبعاد متفاوتة، وكان ما قدمته هذه الحواضر من جهود قرآنية، يصل بها إلى الذروة الصاعدة من بين الجهود الانسانية المبدعة.

ولا غرابة أن تكون مرحلة التكوين لعلم التفسير وقد رسخت النواة الصالحة التي انبثقت عنها مدونات علم التفسير في مرحلة التأصيل، ويمكننا إلقاء الضوء عليها بما يلي:

١ - مدرسة مكة، وكان قوامها بعد النبي وآله وأصحابه: النخبة الرائدة من أصحاب ابن عباس (ت: ٦٨هـ) وابن عباس رأسها. وقد نبغ فيها كنموذج أرقم: مجاهد بن جبر المكي (ت: ١٠٠ - ١٠٣هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت: ١٠٤هـ) وأمثالهما من الرواد الأوائل، ممن أخذ عن ابن عباس أخذاً حثيثاً متواصلاً.

وكان ابن عباس قد أخذ لباب هذا العلم وطريقته عن الامام علي كما هو منصوص عليه^(١).

٢ - مدرسة المدينة: وكان قوامها في مرحلة التكوين ثلاثة من أئمة أهل البيت هم: الامام علي بن الحسين زين العابدين (ت: ٩٥هـ) والامام محمد الباقر (ت: ١١٤هـ) والامام جعفر الصادق (ت: ١٤٨هـ) كما اعتمدت هذه المدرسة طائفة من تلامذة أبي بن كعب (ت:) وأصحاب زيد بن أسلم (ت: ١٣٦هـ).

وقد امتازت هذه المدرسة بالتجرد والموضوعية، والكشف عن مراد الله من كتابه، فيما أثر عنها من روايات محددة.

٣ - مدرسة البصرة، وكان على رأسها الحسن البصري (ت: ١١٤هـ) وأبو عمرو بن العلاء (ت: ١٤٥هـ) وهو أحد القراء السبعة، وعيسى بن عمر الشقفي (ت: ١٤٩هـ) وكان من مشاهير القراء، والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هـ) فيما أثر عنه من دروس، وكان قد كتب في جملة العلوم العربية المتخصصة، وفي كتابه (العين) شذرات قرآنية أملت بها طبيعة البحث اللغوي في الاستشهاد والاستنباط على حد سواء^(٢).

وكان أبو عبيدة، معمر بن المثنى الليثي (ت: ٢١٠هـ) في كتابه «مجاز القرآن» قد قفز بالتفسير اللغوي للقرآن عند البصريين إلى مرحلة التأسيس مستفيداً من تجربة القراء (ت: ٢٠٧هـ) أو موازياً له في المنهج بحدود كثيرة^(٣).

هذه خلاصة موجزة إقتضها طبيعة البحث في التمهيد لنقف عند مدرسة الكوفة وجهودها في تفسير القرآن العظيم.

إذا استعرضنا حياة مدرسة الكوفة التفسيرية، وجدناها تمثل إتجاهيين

(١) ظ: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ١٥٧/٢.

(٢) حققه الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، وطبعته وزارة الاعلام في ثمانية أجزاء.

(٣) حققه الدكتور فؤاد سزكين، ونشرته مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، القاهرة/ ١٩٧٠.

رئيسين في مرحلة التكوين والتدوين معاً وهما:

أ - الاتجاه التدريسي؛ ويمثله ابن مسعود (ت: ٣٢هـ) فقد كان صاحب مصحف معروف، وكان مفسراً للقرآن، وحافظاً له، ومقرناً فيه، وجملة تابعة له من تلامذته، وفي طليعتهم مسروق بن الاعدع (ت: ٦٣هـ) والاسود بن يزيد (ت: ٧٥هـ) والربيع بن خثيم، وعامر الشعبي (ت: ١٠٥هـ) وأمثالهم من المفسرين الأول لنتف من آيات القرآن سائرة في ركاب علم الحديث تجدها في مظانها من كتب التفسير، وكان ذلك بهدف تعليم القرآن استناداً إلى قول الرسول الأعظم ﷺ «من أحب أن يسمع القرآن غصاً فليسمع» من ابن أم عبد^(١)، يعني ابن مسعود، وكان ذلك حثاً على تلقي القرآن منه، مضافاً إلى توجيهاته له، مما عني تشكيل مدرسة الكوفة التفسيرية والقراءة والتعليمية بوقت واحد في شكلها الأولي.

ب - الاتجاه النصي، ويمثله تلامذة الامامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام، وقد نشأت عنه طبقتان تقيدت بنقل النصوص رواية وكتابة، وإن اجتهدت الطبقة الثانية في حدود لا تتعدى توضيح النص وشرحه:

أ - طبقة الرواة، وفي طليعتهم: زرارة بن أعين الكوفي، وعلي بن الحسن الوشا الكوفي، ومحمد بن مسلم الكوفي، ومعروف بن خربوذ الكوفي، وحريز بن عبد الله الأزدي الكوفي^(٢).

وقد امتازت روايات هؤلاء بالدقة والضبط والأمانة، وهم معروفون بالوثاقة والدراية وحفظ الرواية.

ب - طبقة المؤلفين؛ وهم الذين أبقوا لنا أثراً تفسيرياً معتمداً قيماً، وفي طليعتهم: فرات بن إبراهيم الكوفي، وأبو حمزة الشمالي الكوفي،

(١) الكشي، الرجال، عن الكنى والألقاب: ٢١٦/١.

(٢) ظ: الخوئي، معجم رجال الحديث: ٢٥٥/٤ فيما يتعلق بترجمة (حريز)، وسماه البرقي: ٩٠.

ومحمد بن إبراهيم النعماني الكوفي وأضرابهم^(١)، وألف أبان بن تغلب (ت: ١٤١هـ) كتاب الغريب في القرآن، وذكر شواهد من الشعر^(٢).

وقد ألف محمد بن السائب الكلبي الكوفي (ت: ١٤٦هـ) تفسيراً للقرآن^(٣).

ويحدود هذا التاريخ نسب الاستاذ بروكلمان للامام جعفر الصادق (ت: ١٤٨هـ) كتاباً يسمى (تفسير القرآن)^(٤).

وأبو النصر، محمد بن مسعود بن محمد السلمي الكوفي المعروف بالعيشي (ت: ٣٠٠هـ) لم يصلنا من كتاباته الكثيرة إلا كتابه في التفسير الذي نقحه علي بن إبراهيم الكوفي، وهو المعروف اليوم بـ (تفسير العياشي).

ومن أبرز علماء التفسير في القرن الرابع في الكوفة: علي بن إبراهيم بن هاشم الأشعري نسباً، والكوفي مولداً ونشأة، والقمي هجرة وشهرة، وله تفسير القرآن، مطبوع عدة مرات.

وطبقة المؤلفين الأوائل هذه، لم يصلنا من تأليفهم التفسيرية إلا النزر القليل، مما هو مطبوع طبعاً رديئاً، أو مما هو مخطوط لم تمتد له يد التحقيق، ومما علمنا به من خلال النقل عنه في كتب التراث ولم نره.

بيد أن ما وقفنا عليه من سرد لأسماء المصنفين والاعلام، والمؤلفات التفسيرية في الفهارس، وما شاهدناه فيما بعد فترة التكوين من جهود تفسيرية بناءة، جعلنا نتجه إلى واقع المذهب الكوفي في التفسير بعناية إكتشافه والتحقق من منهجيته فرأيناه بايجاز يميل إلى ظاهرة الاستعمال اللغوي، والتبادر الذهني عند العرب لدى إطلاق الألفاظ في مداليلها، والتوجه إلى فروق اللغة وخصائص العربية، والاهتمام بالتعبير

(١) ظ: محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الاسلام: ٦٠.

(٢) ظ: الخوئي، معجم رجال الحديث: ٢٣/١.

(٣) (٤) ظ: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: ٩/٤ - ١١.

ليدوي في الشعر الجاهلي ونحو ذلك، فضلاً عن العناية المركزية
المأثور، وما يتعلق فيه من روايات ومقارنات ودراسات وملخصات.

فإذا قارنا بين هذا وذاك وجدنا، الأثر الروائي والأثر اللغوي، بكل
شعبيتهما، يشكلان مدرسة الكوفة التفسيرية، ويمثلان معلماً بارزاً من
معالم التفسير، فإذا ضغطنا العلاقات التراثية بين الأثرين، اقتضى ذلك
كشف الجهد المشترك بين هذين الأصلين من أجل الوصول إلى القاعدة
التي ترسو عليها مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم.

كان علي بن حمزة الكسائي (ت: ١٨٩هـ) شيخ مدرسة الكوفة النحوية
دون منازع، وهو التلميذ الوفي لمؤسس هذه المدرسة أبي جعفر الرؤاسي
الكوفي. وكان الرؤاسي معاصراً للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتابه
«الفصل» في النحو يأخذ عنه سيبويه (ت: ١٨٠هـ) فإذا ذكر في الكتاب:
الكوفي، فإنما يعني أبا جعفر الرؤاسي^(١).

ولقد إختار الكسائي لنفسه طريقة خاصة في القراءة وعدّها بها من القراء
السبعة، وكان قد أخذ القراءة مذاكرة عن حمزة الزيات، وسمع من الامام
جعفر الصادق^(٢).

ولقد أثنى ابن جني (ت: ٣٩٢هـ) على دقة الكسائي في النحو وضبطه
في العربية^(٣).

وللكسائي كتابان في القرآن هما:

١ - كتاب المشتبه في القرآن^(٤).

كتاب ما إشتبه من لفظ القرآن، وتناظر من كلمات الفرقان^(٥).

وتجد في منهج الكسائي التأليفي في هذا النمط مزجاً كلياً بين تفسير

(١) ظ: بروكلمان، تاريخ الادب العربي: ١٩٧/٢، وظ: مصادره.

(٢) ظ: الخوني، البيان في تفسير القرآن: ١٥٥.

(٣) ظ: ابن جني، الخصائص: ٨٤/١.

(٤) موجود في: باريس أول ٦٦٥، رقم (٤) وهو نفسه كتاب: المشبهات في القرآن.

(٥) ظ: بروكلمان، تاريخ الادب العربي: ١٩٩/٢.

مفردات القرآن، ومدارك اللغة، وقضايا الصرف والموازن، ومذاهب القراء، ومصادر النحو العربي.

على أن الفراء أشهر تلاميذ الكسائي، وهو يحيى بن زياد الكوفي (ت: ٢٠٧هـ) هو أول من تناول مسائل النحو، ومصادر اللغة، وفلسفة العربية الفصحى في كتابه الجليل: «معاني القرآن»^(١).

وقد بدأ الفراء بإملاء هذا الكتاب على تلامذته استقراء من فاتحة الكتاب حتى استوفى القرآن العظيم، فكان الرجل من تلامذته يقرأ الآية، والفراء يفسر، وهكذا حتى أتم الكتاب إملاءً من غير نسخة^(٢).

وانتشر الكتاب في بغداد إنتشار النار في الهشيم، ولا أحسب الخطيب البغدادي مبالغاً فيما رواه عن أبي بديل الوضاحي في هذا الصدد، قال: فأردنا أن نعد الناس الذين إجتمعوا لإملاء كتاب المعاني، فلم يضبط قال: فعدنا القضاة فكانوا ثمانين قاضياً^(٣).

وقد ذهب ثعلب (ت: ٢٩١هـ) مذهباً إفتائياً في الثناء عليه فقال: «لم يعمل أحد قبله مثله، ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه»^(٤).

وقد إعتبر الأستاذ بروكلمان: الفراء: أول من قعد لدرس تفسير القرآن في مسجد من مساجد بغداد، ونقل قول ثعلب: «ولولا الفراء لما كانت اللغة، لأنه خلصها وضبطها، ولولا القراء لسقطت العربية، لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب»^(٥).

والدقة تقتضي: أن يقال: إن الفراء هو أول منظم لدرس التفسير أسبوعياً من ناحية الزمن، وتسلسلياً من ناحية ترتيب المصحف، وتكاملياً من حيث استقطب كل سور القرآن، وليس هو أول من ألقى دروساً مستقلة

(١) حقه الأستاذ محمد علي النجار.

(٢) ظ: مقدمة المعاني: ١٣/١.

(٣) ظ: معاني القرآن، مقدمة التحقيق: ١٣/١.

(٤) ابن النديم، الفهرست: ٦٦.

(٥) ظ: بروكلمان، تاريخ الادب العربي: ٩/٤ وانظر مصادره.

في التفسير، بل هو أول من ألقى دورساً منظّمة في التفسير. ولمدة سنتين لم ينقطع خلالها فيما رتب لنفسه على النحو الذي يشير إليه بدقة ميدانية: أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمرقي (ت: ٢٦٨هـ) بقوله لدى تدوينه معاني القرآن، «هذا كتاب فيه «معاني القرآن» أملاء علينا أبو زكريا: يحيى بن زياد الفراء يرحمه الله، عن حفظه من غير نسخة، في مجالسه: أول النهار، من أيام: الثلاثاوات والجمع، في شهر رمضان، وما بعده من سنة إثنين، وفي شهور سنة ثلاث، وشهور من سنة أربع ومائتين»^(١).

وتشوق الناس إلى كتب الفراء، بعد إنتشار المعاني. وكان أبو العباس، أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت: ٢٩١هـ) إمام الكوفيين في زمانه، قد نسب له الحريري في (درة الغواص) كتاباً إسمه (معاني القرآن)^(٢).

ويبدو أنه يدور في فلك الفراء من حيث العرض والأسلوب، لأن هذا هو الشائع في العصر آنذاك.

وأبو بكر بن الأنباري (ت: ٣٢٨هـ) يعد من أبرز تلامذة ثعلب، وأكثرهم أخذاً عنه، وقد أتقن اللغة وتفسير القرآن، فألف كتاب: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، وهو المعروف بـ «كتاب الايضاح في الوقف والابتداء» وقد لمحت له طبعة حديثة جيدة، ومنه عدة نسخ خطية في مكتبات العالم^(٣).

وكان أبو بكر السجستاني (ت: ٣٣٠هـ) تلميذ أبي بكر بن الأنباري، وله كتاب طريف اسمه: «اشتقاق أسماء نطق بها القرآن، وجاءت بها السنن والاخبار» وهذا العنوان والكتاب، هو المحفوظ خطياً في الأسكوريال: ثاني/١٣٢٦.

ويذهب بروكلمان أن عنوان الكتاب هو: نزعة القلوب أو (المكروب) في غريب القرآن أو في (تفسير كلام علام الغيوب) وهو لا يذكر مواد

(١) ظ: الفراء، معاني القرآن: ١/١.

(٢) ظ: بروكلمان، تاريخ الادب العربي: ١٩٩/٢.

(٣) ظ: المصدر نفسه ٢/٢١٦.

المفردات اللغوية من حيث اشتقاقها، بل يرتب المفردات على حروف المعجم^(١).

بعد هذا العرض الموجز لمصاحبه مدرسة النحو واللغة والاعراب، لمدرسة التفسير القرآني في الكوفة، وسير الأولى بركاب الثانية، وإستناد الثانية على حصيلة الأولى، نستطيع أن نقطع حازمين أن إرساء قواعد هذه المدرسة يعود إلى سبين:

الأول: الأثر التدويني فيما أثر من روايات وأحاديث تفسيرية للقرآن أو لبعض القرآن في القرن الأول والثاني من الهجرة، في جهود طبقة الرواة الثقات، وطبقة المؤلفين الرواد.

الثاني: الأثر اللغوي المستند في أغلبه إلى آراء شيوخ مدرسة الكوفة: ابتداء من أبي جعفر الرؤاسي مؤسس هذه المدرسة، ومروراً بنفحات الكسائي ومؤلفاته وقراءته، ووقوفاً عند جهود الفراء المشتركة بين القرآن واللغة، لا سيما في: «معاني القرآن»، واستئناساً بما أداه ثعلب في: (معاني القرآن) من إشراف أستاذه الفراء فيه، وما أبداه ابن الأنباري من نضج لغوي في إطار قرآني بالوقف والابتداء، وما أورده أبو بكر السجستاني من شذرات لغوية مرتبة ترتيباً عصرياً مزج فيها مفردات القرآن باللغة، وفقه اللغة.

وهذا العرض تقريبي وزمني بوقت واحد، وقد لا يكشف عن تمام العمق الدلالي للمدرسة الكوفية المقارنة بهذا الملحظ، ولكنه يكشف عن أصالة الجهود المتميزة على سبيل الانموذج الاصلح، كما يحيط المتتبع علماً بأن الأصل الموضوعي لمدرسة النحو واللغة الصرف في الكوفة ما هو إلا خدمة القرآن العظيم ليس غير، حتى أن من أعطى جهداً لغوياً خالصاً، أو تراثياً محضياً لا يمزج معه ألماً من القرآن، قد يعمد بإزائه إلى ابتكار طريقة مثلى لخدمة القرآن بشكل يتصوره ويخطط له فينفذه.

ولعل من طريف ما ذكره ابن النديم (ت: ٣٨٠هـ) في هذا المدرك:

(١) ظ: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: ٢١٧/٢.

أن أبا عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي (ت: ٢٠٦هـ) وهو تلميذ المفضل الضبي الكوفي (ت: ١٧٠هـ) كان راوية للشعر، ولكنه كان متحرجاً من كتابته، فأخذ عهداً على نفسه، إذ كتب شعراً لقبيلة من العرب كتب بإزائه مصحفاً يضعه في المسجد، فعذ ما كتب من مصاحف فوجد نيافاً وثمانين مصحفاً بخط يده، لأنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة من قبائل العرب^(١).

وفي هذا دلالة على مدى العناية بالقرآن، حتى كأن الجهد الذي يبذل في غيره ضياع، فلا بد والحال هذه من تقديم جهدنا في القرآن، إن لم يكن تأليفاً أو مدرسة، فهو استنساخ على الأقل كما فعل الشيباني، وأضرابه كثير.

وهذا الملحوظ هو الذي إمتد به فضل الكوفة، وريادتها الأولى إلى بغداد، فأدى إلى تأسيس مدرسة بغداد في اللغة والتفسير والبيان العربي. إذ كان رئيس هذه المدرسة ومؤسسها الحقيقي هو ابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ). وقد ولد أبو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة في الكوفة عام (٢١٣هـ) وانتقل إلى بغداد، وظل يزاول التدريس والتعليم: تفسيراً ونحواً وبلاغة إلى أن توفي في أول رجب عام ٢٧٦هـ / ٣٠ أكتوبر ٨٨٩م.

وهناك ألف كتبه القيمة الثمينة السّيارة مع كل جيل^(٢)، وكان كتابه «تأويل مشكل القرآن»^(٣) من عجائب المصنفات جودةً وإتقاناً وتبويباً، وهو - وإلى اليوم - أصل من أصول البحث التفسيري واللغوي والبلاغي في سياق متناسق.

وقد نشأ في ظلال ابن قتيبة وجهوده المبكرة - وأمتد من بعده - كيان مستقل عظيم للقراء في مدرسة بغداد، حتى نشأ أبو بكر بن مجاهد التميمي (ت: ٣٢٤هـ) فكان إمام القراء - دون منازع - وكبير المتنفيين دينياً

(١) ظ: ابن النديم، الفهرست: ١٠١.

(٢) ظ: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: ٢/٢٢٢.

(٣) ظ: قوائم مؤلفاته في كل من: ابن النديم: ٧٧ + ياقوت، معجم الأدباء: ١/ ١٦٠ + بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: ٢/٢٢٤.

وسياسياً في بغداد، وهو أول من سبغ القراءات القرآنية في كتابه: «القراءات السبع»^(١) وقد حققه ونشره أستاذنا الدكتور شوقي ضيف.

لقد كان المنهج الموضوعي الذي اختطته مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم، منهجاً يواكب أحدث المداليل العصرية للبحث المبتكر، وكان نموذج هذا المنهج - فيما بعد عصري التكوين والتأصيل - هو أبو زكريا الفراء (ت: ٢٠٧هـ) في «معاني القرآن»، فقد كان إمتداداً تراثياً متطوراً لما سبق، وممثلاً جامعياً للتدوين المنظم والمتسلسل، فقد فسر القرآن الكريم سورة سورة حتى أتى عليه، وهو يبحث في هذا النوع من التفسير اللغوي المتميز، المفردات العلمية التالية في الأعم الأغلب؛ وهي: تراكيب الجمل والاعراب والاشتقاق، القراءات أصولها وموقفه الاجتهادي منها، فقدم وآخر وأفتى وأستنبط، ورجح وقوم بذائقة فنية. وقد عني بالإيقاع السمعي للألفاظ، والجرس الناعم في الكلمات، واسترسل في بيان الميزان الصرفي للمفردات، وملاحظة النسق الصوتي في الفواصل، وأظهر القيمة الصوتية في العبارات، وقد قارن بين وزن الشعر ووزن القرآن، وتحدث عن مراعاة السياق، وترتيب السجع، وعرض لجملته من أصناف البديع، وترشحت من خاطره مباحث بلاغية معدودة من نظراته الثاقبة، وفكره النير أملتتها عليه طبيعة البحث اللغوي، فكان للتشبيه نصيب مما كتب، وللتمثيل إطار خاص، وللمجاز مجال جميل، وللاستعاره معانٍ قرآنية متأصلة، وهو في كل ذلك لم يخرج عن المنهج اللغوي للتفسير، وإن استعان على فهم الآية بأختها، وعلى كشف النص بالرواية، وعلى تدوين اللغة من الأثر.

لقد أثر هذا المنهج للمدرسة الكوفية بعامة، كما أثر غيره من إفاضات مدرسة الكوفة في المناحي الانسانية، في ثلاثة من عمالقة التفسير القرآني، هم:

١ - أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) في تفسيره الكبير «جامع البيان في تفسير آي القرآن». فالطبري وإن اعتمد على التفسير بالمأثور بدقّة متناهية، فلا تكاد تجد رأياً في تفسيره إلا قد أسند برواية

(١) حققه الدكتور سيد أحمد صقر تحقيقاً فريداً، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة.

إلى النبي أو السلف الصالح، فالآية وجزؤها: كالعبارة القرآنية التي تحمل رأياً واحداً - يثبت لها، ثم يذكر منشأ هذا الرأي، ومصدر ذلك التأويل في رواية متسلسلة السند أو محذوفته، وإن كان في ذلك عدة آراء فهو يبسطها رأياً رأياً، ويصوغها تفسيراً تفسيراً، ثم يعقب على كل رأي بالروايات القائلة به، ثم يرجع ويوازن ويقارن. هذا هو منهجه الأصل. ولكنك تحده في مسائل الاعراب، واختلاف القراءات، وأسباب النزول، وعدد الآي، والميزان الصرفي، والبعد النحوي، طالما يستند إلى مدرسة الكوفة، ويحقق القول فيما تقتضيه. والدراسة الاحصائية لترجيحاته اللغوية نحواً وصرفاً، أو اشتقاقاً، أو تركيباً تثبت صحة هذه الدعوى، وهو من عمل المتخصصين بالدراسات النحوية، وإن كان لا يهمل آراء البصريين بل ويسرد كثيراً منها في حدود بدت لها أضيق دائرة من ريادته في مدرسة الكوفة.

٢ - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠هـ) في تفسيره المعروف «التيان في تفسير القرآن»، وهذا التفسير الكريم قائم على أساس الدفاع عن بيضة الاسلام، والنضال المستميت عن كلمة التوحيد من أجل توحيد الكلمة، لذلك جعله مقارناً بين كل المذاهب الاسلامية وأهل الكلام فهو عارض بأمانة، ومقرب بصدق، وموضوعي بحق، وقد يرجح رأى الامامية باعتباره مرجعها الاعلى آنذاك، ولكنه لا يقدح برأى صادر عن مسلم قط، بل يورده وإن لم يمثل وجهة نظره، عسى أن يستفيد به غيره، وهذا معنى الغيرة والحمية الصادقة على العروبة والاسلام.

وطريقة الشيخ الطوسي في تفسيره طريقة الطبري في الرواية، ولكنه يؤكد مباحث الاعراب والنحو والحجة واللغة، ويضيف أسباب النزول وعدد الآي وتاريخها مدنية أو مكية، كما يتناول القراءات ويناقش مصادرها، وفي خلال ذلك تلمس المدرسة الكوفية متمثلة بشخصيته الأخاذة، وإن ذكر جملة من آراء المدرسة البصرية.

هذا التفسير - من خلال وجهة نظري القاصر - تفسير جامع مانع كما

يقول أهل المنطق، لم يكتب مثله بمستواه دراية ورواية وإجتهداً للملاحظ
الآفة.

وكان الهدف الرئيسي فيه - كما يبدو من مباحثه - ردّ شبهات
الملحدّين، وتوحيد صفوف المسلمين، بعد أن نزع الشيطان بينهم، وتشبّت
الآراء وغلبت الأهواء، وذلك حينما ظهر التصوف مقارناً للمذهب
الفلسفي، فألقى كل منهما بجرانه في ساحة الوطن العربي، وأقطار العالم
الاسلامي، فأولى كل منهما للرياضة النفسية والمجاهدة ما أولاها، وقدمها
على ما سواها من البحث الموضوعي، فأستخدمت الفلسفة في تفسير
النص، والحكمة في إثبات المراد والمسالك الصوفية في تأويل القرآن،
وبقي أهل الحديث على قدمهم متعبدين بالظواهر المحضة للرواية، وإن
خالف الكتاب أحياناً، واصطدمت بنزاهة الرواة، وتشعب الاسانيد،
وتابعهم على هذا جملة من المحدّثين، فقبعوا على الاختلاف والاسفاف
بين وثاقة الرواة والاختلاف، وغزت العزلة المسلمين، ففنعوا بشرها
الحياة عن الواقع، ولجأوا بالابتعاد - عن الناس - إلى الفرار، فتلذّعوا
بتفسير الباطن حيناً، وحجب الظواهر الدلالية في اللغة حيناً آخر، كما
تعلقوا بالتأويل الاشاري والمنهج الصوفي بعض الأحيان.

وأناخت فلسفة المتكلمين بكلكلها، وحطت مذاهب الاحتجاج
بثقلها، فتعصب كل لقضيته، ونصر كل كلامي مذهبه، فنشبت الحقائق بيد
النزعات، وخلد قوم إلى الفلسفة الاغريقية، فأخضعوا القرآن لرياضات
مفترضة، فتأولوا كثيراً من مسلمات الاعتقاد في القرآن: كالحياة بعد
الموت، والبعث والنسور، والجنة والنار، وحدوث السماوات والأرض،
تأويلاً يلائم عناصر الفلك، وحساب النجوم، وتعدد البروج؛ وهي -
بجملتها - مقاييس فجّة تتجافى مع طبيعة القرآن التشريعية^(١).

وهنا يبرز دور الشيخ الطوسي في تسخير طاقاته التفسيرية والبيانية
والاصولية والفقهية والكلامية في ارساء الاسس التفسيرية المقارنة، وهو
بذلك قد أفاد من تجارب المؤصلين، وأضاف من معالم التجديد للمسار

(١) ظ: المؤلف، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: ٧٩.

الأخيرة، جاعلاً من مدرسة الكوفة القرآنية والتشريعية واللغوية مضماراً لأرائه الثابتة، ومقارنته الفريدة.

وقد يتصور كثير من الباحثين أن منهجه المتطور هذا مقدمة للعمل بالرأي، وهذا غير وارد على الإطلاق في حق الشيخ الطوسي لأنه لم يعمل بالرأي طرفة عين أبداً بالمعنى الدقيق للرأي في الاصطلاح التشريعي^(١).

وذلك أن النظر المقترن بالتحكيم الموضوعي بعد الجهد والتمحيص، والقائم على أساس الاستنباط، عملية اجتهادية محضة، والاجتهاد ليس تفسيراً بالرأي أو عملاً به، وهو الذي يقول به الامامية لأن باب الاجتهاد لديهم مفتوح.

ومن هذه الزاوية الاجتهادية - وإن كان مجالها الحقيقي في تطبيقات علمي الفقه والأصول - كان استناد الشيخ الأكبر إلى مدرسة الكوفة في اللغة والنحو من خلال ظاهرتين:

الأولى: اختياره مذهب الكوفيين في جملة مسائل الخلاف في النحو، ومواطن الافتراق في اللغة، ومظاهر التمايز في القراءة، وتنصيبه على ذلك في كل الكتاب.

الثانية: استعماله المصطلحات الدقيقة عند الكوفيين كالتعبير: عن النفي بالجحد، وعن الكسر بالخفض، وعن العطف بالنسق، وعن الحروف بالأدوات، وعن الصفة بالنعته، مما هو مطروح في مباحث الحجة واللغة والاعراب في تفسيره التبيان.

٣ - أبو علي، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ) في تفسيره الشهير: «مجمع البيان في تفسير القرآن»^(٢). وأصل شهرة هذا التفسير مضافاً إلى النية الصادقة أنه طبع عدة مرات قبل تفسير الشيخ الطوسي، ومع ما للطبرسي من المكانة العلمية، والاضطلاع بتصريف شؤون البيان، إلا أنه استند إلى تفسير الطوسي استناداً حقيقياً، إن لم

(١) ظ: المؤلف: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، مبحث: منهج الرأي: ٩٠ - ٩٧.

(٢) طبع عشرات الطبعات، ومن أفضلها طبعة صيدا، ١٣٣٣.

يكن قد استنسخه نسخاً فعلياً، وهذا جارٍ في سيرة السلف الصالح أن ينشر اللاحق علم السابق، ولكن بإضافات قيمة، توسع فيها خصوصاً في المقارنة، ولا أدل على ذلك من إجماع هيئة كبار العلماء في القاهرة على اختياره تفسيراً يجمع آراء المسلمين كافة، فقرروا طبعه ببادرة من دار التقريب لهذا الملحظ طبعة جديدة غير طبعة صيدا: ١٣٣٣هـ.

ولما كان هذا التفسير حاوياً لعلم الشيخ المؤسس الطوسي، وجامعاً لتفسيره بكل جزئياته، مع الإضافات الجوهرية الثمينة، فما قيل عن «التيان» فيما سبق، يقال عن «مجمع البيان» جملة وتفصيلاً.

وبعد هذا العرض التلمحي لمدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم، يجب أن نضع بين أعيننا جادين، أن هذه المدرسة هي خلاصة تجارب الامام علي الريادية في التشريع والتفسير والبلاغة والفلسفة وعلم الكلام والفقه والاصول والنحو واللغة، فهو المؤسس الحقيقي لميادين هذه المدرسة، جزءاً من إعداد القياضي من قبل الرسول الاعظم ﷺ القائل بإيجاز: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

أثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللغة العربية

ألقي في المؤتمر العلمي الخامس المنعقد في كلية الفقه في النجف
الأشرف/ جامعة الكوفة للفترة ٥ - ٧ جمادى الأولى ١٤١٠ هـ = ٣ - ٥ /
١٢/١٩٨٩م، تحت شعار «العروبة والاسلام من منظور معاصر» وانهقد
المؤتمر في قاعة الإدارة المحلية المجاورة للكلية في النجف الأشرف.

القدرة البيانية في نصوص القرآن الكريم، تجاوزت حدود المعرفة الإنسانية العجلى، حتى عادت ضرباً من الاعجاز، وسنخاً جديداً من البيان العربي الذي لا يدانيه نص أدبي.

الفن القولي في كلام العرب، ذو أصناف ثلاثة: شعر ونثر وقرآن، الشعر بما تدرج عنه من قصائد ومقطعات وأبيات وأراجيز وشواهد، والنثر بما تفرع عنه من قصص وحكايات وأساطير وأمثال وخطب وأسجاع ورسائل، والقرآن وإن اشتمل على بحور الشعر كافة، وتمثلت به أرقى نماذج النثر الفني بعامه، إلا أننا لا نستطيع أن نسميه شعراً، كما لا نستطيع أن نسميه نثراً، لأنه ليس هذا وذاك، بل هو قرآن وكفى.

والقرآن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى كما يراه الشافعي ويرجحه السيوطي وعليه أئمة الأصوليين^(١).

وقد يكون مشتقاً من القراءة ومرادفاً لها باعتباره مصدراً^(٢). وقد يكون مشتقاً من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضاً، ويشبه بعضها بعضاً كما يراه الفراء^(٣).

وقد يكون معناه القراءة في الأصل، أو مصدر قرأت بمعنى تلوت، وهو المروي عن ابن عباس^(٤) ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ طَيْبًا جَمْعًا وَقُرْآنًا﴾

(١) ظ: السيوطي، الأتقان في علوم القرآن: ٥١/١.

(٢) ظ: محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم: ٧.

(٣) ظ: الألوسي، روح المعاني: ١١/١.

(٤) ظ: الطبرسي، مجمع البيان: ١٤/١.

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ثم نقل من هذا المعنى وأصبح اسماً لكلام الله تعالى، ولا نميل إلى ما رجحه بعض المحدثين من أن العرب عرفوا القراءة لا بمعنى التلاوة، بل أخذوها عن أصل آرامي لذلك، وكان ذلك كافياً لتعريبه، واستعمال الاسلام له في تسميته كتابه الكريم^(٢): بل الله سماء بذلك: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٣٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْثُورٍ ﴿٣٨﴾﴾ وعلى ذلك لغة العرب دون أصل أجني^(٤).

وقد سبق في لوح الغيب أن اللغة العربية أشرف اللغات وأنصعها، فأختارها الله تعالى لأشرف كتبه، حتى أثبتت الدراسات المعاصرة إمتياز العربية وأولويتها في سلامتها وفصاحتها وأصالتها، وهي تنطلق من صحارى الجزيرة، ومفاوز الحجاز، مخترقة مناخها الاقليمي، ويقعها الجغرافية إلى بقاع العالم، ضاربة بأطنابها صوب المغرب والمشرق، مما عجزت عن تحقيقه اللغات الحية، وقصرت عن تناوله فصائل اللغات السامية، حتى هجر جملة من علماء الاسلام السنة لغاتهم الأصلية، تمحضوا للغة القرآن فاحصين وباحثين، فذاع صيتهم في الآفاق، واشتهروا باسم العربية.

وكان القرآن الكريم أصل إفتتانهم بلغة العرب، وأسلوبه مصدر حياتهم اللغوية المتنوعة، فتعددت المعارف، وتفتحت المدارك، فكانت الإسهامات الحضارية، والنقلة الثقافية تغزو المجتمعات والامم والشعوب والقبائل، وتحرر العقول والذهنيات والألباب، قال ابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ): «إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، وأتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وإفتنانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات»^(٥).

وكانت لغة قريش هي الأصل الذي نزل به القرآن على أفصح قريش

(١) القيامة: ١٧ - ١٨.

(٢) صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ١٢.

(٣) الواقعة: ٧٧ - ٧٨.

(٤) ظ: ابن منظور، لسان العرب: مادة: قرأ.

(٥) ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن: ١١.

فيما نسب إليه «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»^(١) فكانت هذه اللغة مصونة بالقرآن، ومحفوظة به، نتيجة تضافر جهود علماء العروبة والاسلام في نفي الشوائب، ودرء الأخطار حتى سلمت هذه اللغة من التدهور والانحطاط اللذين عرضا لجملة من لغات العالم، وعلى العكس من ذلك فقد إرتفعت لغة القرآن عن مستوى الانصهار في غيرها من اللغات، واعتصمت بمخزونها عن الدخيل من الألفاظ، وهي بين هذا وذاك تصارع حركات العامة، وتدحض شبه الانقضااض على التراث، وتسمو عن مسيرة الإذابة بالروطانات الأعجمية واللهجات الاقليمية، حتى كتب لها الخلود ببركة القرآن العظيم، وظلت رمز الشموح الرضاء.

لا أريد التوسع في هذا الملحظ، ولا التأكيد على هذا الجانب، فهما من البدهاة بمكان، بل أحاول الإشارة من خلال ثلاث ظواهر جديرة بلفت النظر العلمي، كانت أساساً صلباً لحفاظ القرآن المجيد على أصالة العربية:

الظاهرة الأولى:

وتتجلى في تسيير القرآن الكريم لعلومه المثلى، وفنون معارفه العليا، مما أعطى ظاهرة ذات ذائقة جديدة، ولجت أبواب الوعي العربي في التصنيف والتأليف والبحث الجدي والمتابعة الفذة من قبل فحول العلماء وعلية القوم، وكان تفسير القرآن يمثل الشطر الاكبر من هذه الظاهرة، فبدأت مصادره تتألق، وموارده تتواكب، فكانت مدرسة مكة المكرمة، ومدرسة المدينة المنورة، ومدرسة الكوفة في تفسير القرآن الكريم، معلماً بارزاً من معالم رفا العربية بكل ما هو أصيل ومبكر، فكانت مدرسة مكة، وهي أندر عطاء، وأعلى قيمة، تستمد قوامها من النبي وآله وأصحابه، وكان قوامها النخبة الرائدة من أصحاب ابن عباس (ت: ٦٨هـ) وابن عباس نفسه، ومولاه عكرمة (ت: ١٠٤هـ) ومجاهد بن جبر (ت: ١٠٣هـ) وأمثالهما من الرواد الأوائل.

(١) ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة: ٦٠.

وكانت مدرسة المدينة المنورة، قد إمتازت بالتجرد والموضوعية، والكشف عن مراد الله من كتابه، فيما أثر عنها من روايات محددة، وكان قوامها ثلاثة من أئمة أهل البيت هم: الامام علي بن الحسين زين العابدين (ت: ٩٥هـ) والامام محمد الباقر (ت: ١١٤هـ) والامام جعفر الصادق (ت: ١٤٨هـ) كما اعتمدت طائفة من تلامذة أبي بن كعب (ت: ١٠٥هـ) وأصحاب زيد بن أسلم (ت: ١٣٦هـ).

وكانت مدرسة الكوفة غنية بعطائها الثر في إتجاه تدريسي يمثل ابن مسعود (ت: ٣٢هـ) وجملة من تلامذته، وفي طليعتهم مسروق بن الأجدع (ت: ٦٣هـ) والأسود بن يزيد (ت: ٧٥هـ) والربيع بن خثيم، وعامر الشعبي (ت: ١٠٥هـ) وأمثالهم.

وقد برز في الكوفة إتجاه نصي يمثله تلامذة الامامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام نشأت عنه طبقتان تقيدت بنقل النصوص رواية وكتابة، وكان في طليعة الرواة: زرارة بن أعين الكوفي، وفي طليعة المؤلفين فرات بن إبراهيم الكوفي.

ولا ينسى دور مدرسة البصرة فيما أثر عن أبي عمرو بن العلاء (ت: ١٤٥هـ) وعيسى بن عمر الشففي (ت: ١٤٩هـ) وقبلهما الحسن البصري (ت: ١١٤هـ) فيما أصَّلَ عنده من جهود تفسيرية منتشرة في أمهات التفاسير.

كانت هذه المدارس بما أبقت لنا من تراث تفسيري ضخم يعتمد الرواية حيناً، والاستنباط العقلي حيناً آخر سبيلاً إلى نشوء حركة التفسير التسلسلي المنظم عند العرب والمسلمين فبدأ ذلك متكاملاً في محتوياته عند أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) في تفسيره الشهير (جامع البيان) واستمر العطاء الجزل إلى اليوم حافلاً بتفسير القرآن بالقرآن، والتفسير البياني، والتفسير التشريعي، والتفسير المعجمي، والتفسير الموضوعي، وكان البعد الاحتجاجي متوافراً في التفسير الكلامي والوعوي الفلسفي، والأثر العرفاني، والمنهج الاشاري، وكان المناخ العقلي يتقلب بين شؤون الجدل المنطقي، وسمات الروح الصوفي، فصقلت الحياة

العقلية بمزيج من الآراء الكلامية يتخير من ثمارها العربي ما أراد.

وكان هذا الزخم الحضاري حرياً بطرح كل الفروض الفكرية في رحاب العربية ولغتها الفياضة، فأنت معه في معين مترافد لا ينضب، وشعاع متألق لا يخبو، هذا كله إلى جنب علوم القرآن وما أورثته للعربية من التفتح على آفاق جديدة في ظاهرة الرحي، وأسباب النزول، وجمع القرآن، وخضم القراءات، وحياة النسخ، ومجال الامثال، وطرق التشريع، وإرساء المصطلح في المحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، وما أضاف ذلك من تنظير فجائي في لغة الجدل، وعالم الحجاج، مما كانت معه العربية حافلة بقيم خلاقة جديدة، نورها القرآن في علومه حتى قال ابن مسعود:

«من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن»^(١). وتشوير القرآن يعني التدبر فيه، والبحث عن جزئياته، والعكوف على حيثياته الكبرى، وفي هذا دعوة واضحة إلى الاجتهاد، وإعمال الفكر مما تتسع له دائرة علوم القرآن في مبادئها عند رد الأصول إلى الفروع، والنظم إلى متعلقات التركيب، واللغة إلى جذورها في التصريف والاشتقاق.

وهكذا ظهر لنا التأريخ الحضاري المشترك بين اللغة العربية والقرآن الكريم مما شكل مظهراً اجتماعياً متلازماً، فالحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على القرآن، وصيانة لغة القرآن يقتضي صيانة لغة العرب، لارتباط وجودها التاريخي بوجوده التشريعي، واستمرار رقيها بلمح من استمراره، ولما كان القرآن الكريم، معجزة محمد ﷺ الخالدة، وهو مرقوم بهذه اللغة الشريفة، فالخلود متصل بينهما رغم عادية الزمن، وهذا أمر يدعو إلى الاطمئنان على سلامة اللغة، وأصالة منبتها. وهنا يتجلّى أثر تيسير القرآن في تفسيره وعلومه بالكشف عن أسرار العربية وكنوزها دون عناء ومشقة^(٢).

(١) ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث: ٢٢٩/١.

(٢) ظ: المؤلف، المبادئ العامة لتيسير القرآن الكريم: ٣٨.

الظاهرة الثانية:

وتبرز ملامحها في تيسير القرآن العظيم، لمعالم اللغة، ومعاني النحو، ودلالة الألفاظ، مما أوجد حركة لغوية دائبة، وأصالة إعرابية متجددة، نشأت عنهما مناهج اللغة من جهة، ومدارس النحو من جهة أخرى.

فالمناهج اللغوية عند العرب مدين بإرساء قواعده لأصالة القرآن، فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٨٠هـ) وسيبويه (ت: ١٨٠هـ) والفراء (ت: ٢٠٧هـ) وأبو عبيدة (ت: ٢١٠هـ) وابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ) إنما كتبوا العين، الكتاب، معاني القرآن، مجاز القرآن، غريب القرآن، فلأن راندهم الحثيث إلى هذا التوجه هو العناية بلمغة القرآن، فكان مددهم بمعين المفردات والصيغ والتراكيب في اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات، ألم يكن مضمارهم في الإبانة عن إستعمالات العرب، وطرق بيانهم، فأبتى الأصل اللغوي عندهم بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والأوابد والشوارد في الألفاظ والكلمات والمشتقات مما كان أصلاً للبناء اللغوي والنحوي والصرفي، فكان القرآن عندهم مظنة إستنباط القواعد لاستلهاج الحجة إثر الحجة في ميدان المعرفة اللغوية، وجلاء معاني مفردات العربية، وكانت إستعمالات القرآن أساس الدربة في البحث عند تتبع غريب العربية، وإستقصاء معجم ألفاظها اللغوية.

قال الراغب (ت: ٥٠٢هـ): «فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزيدته، وواسطته وكرائمه، وعليها إعتقاد الفقهاء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم»^(١).

وكان إستثناس أعلام العرب بمفردات القرآن دليلاً حافزاً لأعلام الأوروبيين في فهرسة ألفاظ القرآن بإطارها العلمي، المنظم، فحينما تأصلت الفكرة عند المستشرق الألماني الأستاذ جوستاف فلوجل (١٨٠٢م - ١٨٧٠م) ألف أول معجم مفهرس للقرآن في اللغة العربية عني بألفاظ القرآن ومفرداته، وأسماء: «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» وطبع لأول مرة عام

(١) الراغب، المفردات: ٦.

١٨٤٢م في لايبزج، وكان هذا العمل الجليل أساساً محكماً لما إعتد به
الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في وضع: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن
الكريم)^(١).

وقد إستأنس مجمع اللغة العربية في القاهرة بهذا المنهج الرائد،
فأصدر معجم ألفاظ القرآن الكريم في مجلدين ضخمين، قام بإعداده
جماعة من الأساتيد والعلماء والمتخصصين، فعرضوا لمفردات القرآن
كافة، فكان العمل أوسع، والدائرة أشمل، والأحصاء أكثر، فكل كلمة ترد
في القرآن تشرح شرحاً لغوياً، ويحصر تردد ورودها في القرآن، وينص على
المعاني المختلفة للكلمة الواحدة، ويشار إلى مجازية بعض المفردات، كما
يشار إلى مواطن الاستعمال الحقيقي.

أما مدارس النحو العربي فكان سعيها وراء ضبط قراءة القرآن وأدائه
سليماً على النحو العربي الفصيح، دون الوقوع في طائفة اللحن، وتساهل
العامية في القراءة، ليسلم النص القرآني من التحريف والايهام معرباً بياينة،
ومشرقاً بوضوح، فبداية الضبط في نقط المصحف من قبل أبي الأسود
الدؤلي، أو يحيى بن يعمر العدواني، أو نصر بن عاصم^(٢) إنما كان صيانة
للقرآن من اللحن على حد تعبير النوي: «ونقط المصحف وشكله مستحب
لأنه صيانة من اللحن والتحريف»^(٣). وبدأ التحوط على القرآن فيما وضعه
أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من معالم النحو على روايات منها:

أ - حينما سمع إعرابياً يقرأ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٤)، فوضع
النحو.

ب - حينما دخل عليه أبو الأسود على الامام علي عليه السلام فوجد في يده
رقعة، يقول أبو الأسود، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني

(١) ظ: المؤلف، المستشرقون والدراسات القرآنية: ٦٢.

(٢) ظ: ابن عطية، مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧٦ + الزركشي، البرهان: ٢٥٠/١.

(٣) السيوطي، الاتقان في علوم القرآن.

(٤) الحاقفة: ٣٧.

تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الاعاجم،
فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، وإذا الرقعة فيها:

الكلام كله: اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى،
والفعل ما أنبأ به، والحرف ما أفاد معنى. وقال لي: أنح هذا النحو،
وأضف إليه ما وقع إليك^(١).

ومهما يكن من أمر فإن الاستاذ أحمد أمين يحيل إلى أن شكل
المصحف في نقطه وإعجابه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون
النشوء، يمكن أن تأتي من أبي الأسود^(٢).

والحقيقة أن اللحن في قراءة القرآن - بعد أن اتسعت رقعة الاسلام -
كان سبباً مباشراً في تأسيس النحو العربي، حتى روي لنا لحن الحجاج
والحسن البصري^(٣).

وكانت البداية التأسيسية - بالاضافة إلى ما سبق - على يد البصريين
حينما ألف عبد الله بن أبي إسحاق (ت: ١١٧هـ) كتاباً في الهمز^(٤).

وتبعه عيسى بن عمر الثقفي (ت: ١٤٩هـ) فألف كتابين هما: الأكمال
والجامع^(٥).

حتى إذا نبغ الخليل (ت: ١٧٥هـ) وأخذ بزمام الدرس النحوي،
قامت مدرسة البصرة في النحو على يديه، ونشأ مترعراً في ظلال توجيهه
تلميذه سيبويه (ت: ١٨٠هـ) فأنتمت ملامح المدرسة بمناهجه، وتأصلت
مسائلها بفضله، فكان «الكتاب» أول أصل مدرسي جمع مادة النحو
العربي، وكان منهجه متأثراً بالقرآن الكريم جزئياً في توجيه الاعراب حيناً،
وتيسير القواعد حيناً آخر، لأن القياس هو الأولى عند البصريين، وإن كان

(١) ابن الانباري، نزهة الالباب: ٤ - ٧.

(٢) أحمد أمين، ضحى الاسلام: ٢٨٦/٢.

(٣) ظ: الجاحظ، البيان والبيان: ٢١٩/٢.

(٤) ظ: السيوطي، المزهري: ٣٩٨/٢.

(٥) ظ: ابن النديم، الفهرست: ٦٨.

الهدف تقويم اللسان العربي عن اللحن والخطأ، للحفاظ على سلامة القرآن الأدائية.

حتى إذا نشأت مدرسة الكوفة على يد أبي جعفر الرؤاسي (ت: ١٤٨هـ) وتلميذه النابه علي بن حمزة الكسائي (ت: ١٨٩هـ) وأشهر تلاميذ الكسائي: يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ)، كان الاستناد إلى القرآن أكثر شيوعاً والاستدلال بشواهد من آياته أرحب مجالاً، لأن الكوفيين «يؤمنون أن القرآن جاء بلغات فصيحة، فهو أحق بالقبول، وأجدر بالأخذ، حينما تبنى قاعدة، أو يقرر حكم، أو يصحح أسلوب»^(١).

فكان عمل الكوفة في ظواهر الكتاب حيناً، وفي القياس النحوي حيناً آخر، وليتهم إكتفوا بالشاهد القرآني وحده، ولم يخضعوا لسلطان القياس، لكان القرآن هو المرجع ليس غير.

إن نشوء هاتين المدرستين في ظل العلم العراقي الفياض، كان هو الأساس لسلامة اللغة العربية، وعليه سار المتأخرون من النحاة، فكان الثروة الطائلة في كل زمان ومكان، لأن مصادر الدرس النحوي في تفتتت عنهما، وهما وحدهما موارد هذا العلم لمن أراد الإستزادة، وكان الدافع الحقيقي وراء هذه الجهود المترامية الأطراف هو الدفاع عن القرآن، وصيانة التراث من الهجمات المضادة، وإبقاء العربية علماً شامخاً في حياة اللغات.

الظاهرة الثالثة:

وتتجلى مظاهرها في حياة البلاغة العربية، فقد نشأت البلاغة العربية في أحضان الاعجاز القرآني، وتلألاً نجمها في قضايا البيان في القرآن، فكان الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) من أوائل من أكدوا هذا الجانب في جملة من أسرار الجمالية، فخصص كثيراً من مباحثه في «نظم القرآن» لاستيفاء كنوز العبارة القرآنية، وإستخراج ما فيها من مجاز وتشبيه بمعانيهما الواسعة، وكذلك صنع في «البيان والتبيين» فتجد المجاز إلى جنب الكناية القرآنية،

(١) عبد المال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: ١٢٣.

والاستعارة مستقاة من تشبيهات القرآن، وعمله هذا وإن كان مفرقاً ومجزئاً إلا أنه كان مناراً لمعالم الطريق.

حتى إذا جاء ابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ) وجدناه يؤكد دلائل مادة علمي المعاني والبيان في صدر كتابه «تأويل مشکل القرآن» مستنداً إلى التظهير البلاغية من القرآن في ضوء طرق القول ومأخذه عند العرب في الاستعارة والتمثيل والقلب التقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والافصاح والكناية والايضاح، مما أورده مستنيراً بآيات القرآن ودلائله في أبواب المجاز^(١).

وكان علي بن عيسى الرمانى (ت: ٣٨٦هـ) في «النكت في إعجاز القرآن» وحمد بن سليمان الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) في «بيان القرآن» وأبو هلال العسكري (ت: ٣٩٥هـ) في «الصناعتين» وأبو بكر الباقلانى (ت: ٤٠٣هـ) في «إعجاز القرآن» والسيد الشريف الرضى (ت: ٤٠٦هـ) في «تلخيص البيان في مجازات القرآن» قد استمدوا من كتاب العربية الأكبر روافد الإعجاز البياني، وروائع الفن البلاغي، فتلهم آثار قضايا الإعجاز، وتلمح بصمات كتاب الله في ثنيات جوهر البلاغة وأساسها، والتدوين المشترك بين أصول البلاغة وشواهد الآيات يعطيك نماذج التطبيق.

فإذا استقرت جهود عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ) تجده بحق مؤسس الفن البلاغي، ومشيد أركانه في ضوء القرآن العظيم، فالفاحص لكتاب «دلائل الإعجاز» يلحظ مباحثه منصبة بسياقها المتشعبة حول علم المعاني بكل تفرعاته الجمالية والاسلوبية، والمستقري لكتاب: «أسرار البلاغة» يجده متخصصاً بعلم البيان وصوره كافة، باستثناء الكناية التي قدم عنها بحثاً مفصلاً في الدلائل.

إن الجزئيات التي أثارها عبد القاهر، والأبواب التي أستوفى الحديث عنها، تعدّ بحق الحجر التأسيسي لمفاهيم علم البلاغة مستمدة من القرآن؛ في المستوى التطبيقي والنظري، وهو بذلك الفكر المخطط الرائد لجملة هذه الأفكار، والمنظر المتمكن من هذا الفن.

(١) ظ: ابن قتيبة، تأويل مشکل القرآن: ١٥.

من خلال هذا الاختصار فيما قدمت، تجد التفاعل الحضاري قائماً بين كتاب الله وعلم البلاغة العربية الذي هو جزء متسلسل عن القرآن، ويتعرف الباحث بتأكيد بالغ أن هذا العلم إنما قام ونهض وترعرع - فضلاً عن نشوئه - من أجل إثبات بلاغة القرآن، فكل بلاغة دونها، وكل بليغ لا يصل إليه ولا يواكب تلاطم أمواجه، مما يدفع ما وسم به هذا التراث العربي الاسلامي المحض من سمات لا أساس لها، فلا الأصل اليوناني ينطلق من واقع علمي، ولا الأثر الاعجمي بحقيقة تاريخية، بل البلاغة في أصولها وفروعها وتضاعفها مستندة إلى القرآن في ينابيعه الأولى، فالعربي على فطرته البدوية الصافية تهزه الكلمة العذبة، وتطربه العبارة الفصيحة، وتمتلك نفسه الاستعارة الهادفة، وتسرعيه الكناية المهيبة، ويستهو به التشبيه المعبر، ويقف عند المجاز السيار، وكان ذلك من بركات القرآن وجليل آثاره البيانية، وسبق فنه القول في فنون العرب في الأداء والاسلوب والنظم ورصانة التأليف.

لقد بهر العرب بجمال القرآن وروعه، ونظروا إلى التغيير الجذري الذي أحدثه هذا الوحي الهادر ليس في العادات المفاهيم والتقاليد فحسب، بل في القول وفنون الكلام والنظم البياني، فقد نظروا إلى لغتهم وهي تتجه - فجأة - نحو الاستقامة والاستقرار والصعود، فحذبوا على عطاء هذه اللغة يختزنونه، وعمدوا إلى مرونتها يستغلونها إستغلال يسر وسماح، فكان هذا المخزون جمالاً بلاغياً لا يبلى، وكان ذلك الاستغلال موروثاً بيانياً لا ينقد، وما ذاك إلا نتيجة إستجلانهم دلالات القرآن الادبية، وتغلغلهم بأعماق فنونه البلاغية، فالقرآن إلى جانب عطائه اللغوي والاسلوبي قد خلص اللغة من فجاجة الوحشي والغريب، وهذب طبع ألفاظها من التنافر والتعقيد، فلم يعد العربي بعد بحاجة إلى إقصاء ذلك وإستبعاده، فكانه لم يكن، فقد تكفل القرآن بتذليل الصعاب.

العرب اليوم مدعوون إلى تأكيد هذا التلاحم الفاعل بين كتاب الله تعالى وبين الفن البلاغي، وذلك بالكشف عن خبايا هذا الكتاب وكنوزه، وإستكناه وجوه الاعجاز البياني في ظلال آياته، إذ لا شوائب في لغة القرآن وألفاظه، ولا معاناة في تحسس جماله العام، والجهد الكبير المتواصل

كفيل بالوصول إلى الأمثلة النادرة، ففيها وحدها يتقوم الأصل البلاغي الموروث، بعد أن كان الطبع السليم عند العرب يكشف عن هذا الملحظ بذائقته الخالصة.

وما توفيقى إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم

ألقي في المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في كلية الفقه في النجف
بشعار «دور العقيدة والتشريع الاسلامي في مكافحة الجريمة بتاريخ ١٧ -
١٨ مائس ١٩٨٩ ، ونشر في وقائع مؤتمر اعجاز القرآن نيسان ١٩٩٠ /
بغداد».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن

الجريمة ما يقتصره الجاني من جرم في حق نفسه أو أسرته أو مجتمعه، أو وطنه أو قومه.

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هـ): فلان له جريمة، أي: جرم، وهو مصدر الجارم الذي يجرم على نفسه وقومه شراً.

والجرم الذنب، وفعله الاجرام، والمجرم المذنب، والجارم: الجاني^(١) وكذا في لسان العرب، فالجريمة هي الجرم مصدر الجارم، ويأتي بما أورد الخليل لا يزيد عليه^(٢).

وقد وردت الجريمة - مادة - في القرآن الكريم أكثر من ستين مرة، ولم ترد بلفظها ولا مرة واحدة^(٣).

وردت الألفاظ الآتية: الاجرام، أجرمنا، أجرموا، تجرمون، مجرمون، مجرمين، مجرميها، من هذه المادة للدلالة على اسم المصدر: الجريمة.

في هذه الألفاظ عرض القرآن الكريم لسيماء المجرمين، وأوصافهم، وحالاتهم وأعمالهم، وحسراتهم، ومفارقاتهم، وصورهم، وإنذارهم،

(١) الخليل، العين: ١١٨/٦ - ١١٩.

(٢) ظ: ابن منظور، لسان العرب: ٣٧٥/١٤.

(٣) ظ: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة جرم.

وتحذيرهم، وإرشادهم عن غيهم، ووازنهم بسواهم من الصالحين
والمسالين والبررة.

هذا الحشد الهائل من المفردات يتسع لأكثر من بحث موضوعي،
وهنا نستطيع أن نلمس فيه صورة متميزة أخاذاً للاستلوك النفسي الذي
اعتمده القرآن العظيم لمكافحة الجريمة من خلال التأثير والتأثير في الوعد
والوعيد والترغيب والترهيب والإصلاح.

الاجرام كما يصوره لنا القرآن الكريم ذو ظاهرتين:

الأولى: الاجرام الفردي وهو الذي يتحدث به عن المجرم ذاته،
ويراد به كل جنس المجرم أنى كان جرمه، ويمثله قوله تعالى:

أ - ﴿يَعْرِضُكُمْ يُودُّ الْمَجْرِمُ تَوَفَّتْهُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ ۚ وَنَجَّيْتَهُ
وَأَخِيهِ﴾ (١٧) (١).

ب - ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
(١٧)﴾ (٢). وقد يبرز الاجرام الفردي في هذا الملحظ مزعوماً، دون جريمة
كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَفَرَّقْتُمُ مَالِي إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يُجْرِمُونَ﴾ (٣) فليس
هناك افتراء، وليس هناك اجرام، ولو ثبت الافتراء افتراضاً لتحقيق
الاجرام، ولو تحقق الاجرام، فلا تؤخذون بجرمي ولا أؤخذ بعزيمكم،
وفيه تأكيد على اجرام الكافرين فيما يبدو.

الظاهرة الثانية: الاجرام الجماعي، وهو الذي يتحدث به القرآن عن
الجماعات المجرمة في مقارنتها الجريمة ومعايشتها، ويمثله قوله تعالى:

أ - ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا كَانُوا
يَسْكُرُونَ﴾ (٤).

ب - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَيَجْرِمُوا كَمَا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٥).

(١) المعارج: ١٦.

(٢) طه: ٧٤.

(٣) هود: ٣٥.

(٤) الانعام: ١٢٤.

(٥) المطففين: ٢٩.

ج - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا يَمْكُرُوا فِيهَا﴾^(١).

بعد تشخيص هاتين الظاهرتين نجد القرآن متحدثاً عن سمات المجرمين وأوصافهم في كل من النشأتين الحياة الأولى، والحياة الآخرة.

وتبدأ مشخصات الجريمة في القرآن بالقتل المتعمد، ويقطع الطريق، وبالسرقة، وبالزنا، وبكائر المحرمات، وأحاول فيما يلي لقاء الضوء على بعض هذه المفردات، ومعالجتها في القرآن نفسياً، دون الدخول في التفاصيل المضنية.

١ - القتل: يعتبر القتل من أشنع الجرائم في القوانين السماوية، وهو كذلك في القوانين الوضعية، وقد حدد الله تعالى هذا المصلم بأسبابه ودوافعه ونتائجه، وهو نوعان: قتل العمد، وقتل الخطأ، ولهما في الشريعة الإسلامية حدود في القصاص والديات، ولا يتعلق حديثنا لمثل هذه الحدود وإنما بالمشخصات الجرمية فحسب.

أ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(٢).

فقد حددت هذه الآية عدة معالم لحالة القتل:

الأولى: عدم جواز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

الثانية: من قتل مظلوماً فلوليه الحق بالقصاص.

الثالثة: الاكتفاء في المقاصة الشرعية عن الاسراف.

وقد كرر تعالى الملحظ الأولى في آية أخرى فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ﴾^(٣).

ب - وفيما اقتص الله تعالى من خير ابني آدم حددت معالم أخرى لجواز القتل وحرمة مع الارشاد الموحى، قال تعالى:

(١) الانعام: ١٢٣.

(٢) الاسراء: ٣٣.

(٣) الانعام: ١٥١.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِقَتْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١).

ونحدد استنباطات الفقهاء ان القتل يجب في مواضع الكفر بعد الايمان على تفصيل به في مسألة الارتداد، والزنا بعد الاحصان، والفساد في الأرض كالمصائب المسلحة، وقطاع الطرق، وفي حالة القصاص.

والأول والثاني مستفادان من السنة الشريفة، والثالث والرابع من النص القرآني السابق.

وقد عالج القرآن ظاهرة القتل المتعمد نفسياً في عدة ملامح تحذيرية وترغيبية وإصلاحية.

أولاً: حذر القرآن الكريم من قتل الأولاد خشية الفقر بأن ربط الرزق بالله، فنهى عن القتل لهذا الملحظ فقال في آيتين:

أ - ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُ لِمَلِكٌ يُحْيِيكُمُ الرَّزْقَ ثُمَّ يُرْسِلُكُمْ إِلَىٰ سَمَاءٍ مَّا لَا تَصْلَاهَا﴾^(٢).

ب - ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَتَّىٰ يَمْلِكُوا عَنْ رِزْقِهِمْ وَإِنَّا لَكَّاشُونَ﴾^(٣).

ويلاحظ هنا الذوق البلاغي في القرآن إذ استعمل في آية الأنعام (من املاق) وفي آية الاسراء (خشية املاق) وفي الأولى قدم ضمير الخطاب (نرزقكم) على ضمير الغائب (اياهم) وفي الثانية عكس الامر فاستعمل مكان المخاطب الغائب (نرزقهم) ومكان الغائب المخاطب (اياكم) وهو ملحظ دقيق تفصيله في غير هذا البحث.

ثانياً: الانكار الشديد بصيغة الاستفهام، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿إِنِّي ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ﴾﴾^(٤).

ثالثاً: الوعيد بالخلود في النار، وغضب الله تعالى ولعنه وهو أشد،

(١) المائدة: ٣٢.

(٢) الأنعام: ١٥١.

(٣) الاسراء: ٣١.

(٤) التكوين: ٨ - ٩.

وإعداد العذاب العظيم وهو أقطع، ويمثل هذا الاتجاه قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١٧) ﴿١﴾.

رابعاً: الثناء المطلق والوعد الجميل مع الوعيد باعتبار الذين يتصفون بعدم القتل من عباد الرحمن، قال تعالى في صفتهم: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (١٨) ﴿٢﴾.

خامساً: التبكيت والتسفيه والخسران فيما قال تعالى: ﴿٣﴾.

وهكذا نجد القرآن العظيم قد استقطب مختلف الاساليب للدرء جريمة القتل بين الوعد والوعيد وتهياة المناخ النفسي ليطمئن المجتمع وتصلح الأرواح.

٢ - السرقة: لقد حدد القرآن حكم السرقة؛ واعتبرها من الجرائم التي يعاقب عليها بقطع اليد بنص قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٥٨) ﴿٤﴾.

هذا الحكم له حدود وله قيود في تعيين مبلغ السرقة، وهوية السارق، ومكان القطع، وللفقهاء فيه كلام طويل، وكذلك الحال في نوعية السرقة غصباً أو سلباً أو أغار سرّاً أو علانية، لكن المهم هو وقع الحكم على الاسماع وشدته لدى التنفيذ، وهذا ما دفع بحملة من الأوروبيين والمستشرقين إلى تصوير الاسلام بأنه دين وحشي، وليس الامر كذلك، لأن الظروف المعيشية التي سخرها الله لعباده، هي أكبر وأكثر من ظروف الاعتداء على أموال الآخرين، ولأن الامانة سر من أسرار الخليفة، يعود الانسان بدونها متردياً للحضيض الالهد، ويحضرني في ردّ هذه الشبهة، ما أبانه أبو العلاء المعري، متسانلاً عن حكمة قطع اليد بقوله:

(١) النساء: ٩٣.

(٢) الفرقان: ٦٨.

(٣) الأنعام: ١٤.

(٤) المائدة: ٣٨.

يد بخمس مئتين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه السيد المرتضى علم الهدى (ت: ٤٣٦هـ):

عز الامانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فأنظر حكمة الباري
٣ - الزنا، وهو جريمة يقاربها من لا عائلة له يحافظ على شرفها، ولا
زوجة يصون حرمتها، ولا بنت يغار عليها، ولا أخت يثار لكرامتها
لأن الزنا دين كما يقول العرب و«كما تدين تدان»، وقد جعل الله
سبحانه وتعالى في الزواج غنى عن هذه الجريمة الخلقية في أمراضها
وأضرارها ونشائجها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (١).

وقد عالج القرآن هذه الظاهرة عملياً بالطرق الشرعية المبنية، وشدد
عليها عقاباً في البكر فقال تعالى:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

ثم هن القرآن الكريم الحمية والغيرة والكرامة، وأنه ليربأ بالنفس
الانسانية عن هذا المسلك الوحيم فقال تعالى:

﴿الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).

لهذا كان قذف المحصنات والتشهير بالنساء البريات من المحرمات
التي يعاقب عليها الله تعالى، وانظر إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤).

ولنبعد قليلاً عن هذا المناخ إلى عظمة قوله تعالى في صد هذا

(١) الاسراء: ٣٢.

(٢) النور: ٢.

(٣) النور: ٣.

(٤) النور: ٤.

المناخ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١﴾﴾ (١).

اثرى الهدوء النفسي والاطمئنان الروحي مهيناً بالزنا وبالمحرمات الاخرى كاللواط والسحاق والعادة السرية، إنها لمواقف حقاً.

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٢).

ألا تنظر إلى قوله تعالى وهو يرغب بنعيم الجنة في ملذاتها الحسية: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣).

والى قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٤). إنني أدعو الشباب المثقف إلى الزواج بسن مبكرة من أجل مكافحة جريمة الزنا، فالزواج المبكر سنة سار عليها سلفنا الصالح، وأدعو الآباء والامهات إلى التخفيف من غلاء المهور وشروط الزواج، فالمسلم كفء المسلمة، قال تعالى:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَا بَيْنَكُمْ لِنُكَونَ قُرَّةَ أَعْيُنٍ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً﴾ (٥).

والزواج حاجة يحتاج إليها الشباب بخاصة كالاحتياج إلى الاكل والشرب بالضبط، ولا حياة في الدين (٦).

٤ - كباثر المحرمات: وهي عبارة عن المحرمات التي ذكرها الكتاب العزيز ونصر عليها علماء التشريع الاسلامي مما يعتبر الوقوع فيها منافياً لعدالة المسلم ووصفه بالفسق حيناً، وبالكفر حيناً آخر، ولنا في صدد عدلها، فمنها: عقوق الوالدين، أكل مال اليتيم، أكل الربا،

(١) الروم: ٢١.

(٢) طه: ١٣١.

(٣) البقرة: ٢٥.

(٤) آل عمران: ١٥٠.

(٥) النور: ٣٢.

(٦) ظ. للتفصيل في الحث على الزواج، عز الدين بحر العلوم: الزواج في القرآن والسنة.

شهادة الزور، كتمان الشهادة، شرب الخمر، ترك ما فرض الله تعمداً، ما تقدم من قتل النفس المحترمة والزنا والسرقه، قطيعة الرحم، الكذب، أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل السحت، والرشوة، والبخس في المكيال والميزان، والغيبة، والنميمة والبهتان، وغش المسلمين، وأمثال ذلك مما يعتبره القرآن جريمة يعاقب عليها في الدنيا أو الآخرة، وهنا نلقي نظرة فاحصة لسبيل مكافحة الجرائم بتلميح موجز يتعلق بإصلاح المجتمع والنفس الانسانية والعودة بها إلى الفطرة الخالصة النقية من كل ضرر وشائبة وذلك أننا في كثير من الدول النامية نعيش أزمة أخلاقية تأثرت بمفاهيم الغرب غير الدقيقة، هذه المفاهيم هي التي تؤدي إلى الجريمة، فالخروج عن التقاليد العربية الأصيلة، والابتعاد عن واقع الرسالة الإسلامية المقدسة، والتهور ضد الاعراف الانسانية النبيلة كل أولئك مما يوقع في هذه الجرائم آفة الذكر، الولد مثلاً لا يعرف قيمة والديه والطلاب لا يقدر جهود مربيهم، والصديق يعامل صديقه بالاثرة لا الايثار والاخ يضرب صفحاً عن أخيه، والجار يطوي كشحاً عن جاره، والكذب والبهتان والنميمة يبدن الكثيرين، وأفضل الناس من شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين فلسنا معصومين، والتفاهم في لغة المحبة والاخوة الصادقة عاد ضرباً من الهذيان، وحب لأخيك ما تحب لنفسك ليست من أخلاقنا، والكلمة الطيبة صدقة نسخت من معجمات الحديث الشريف ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(١) كأنها ليست من كتاب الله.

وقوله تعالى:

﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٢)

لا نجد مفهوماً لها في تعاملنا مع الناس.

وقوله تعالى:

(١) المائدة: ٢.

(٢) فصلت: ٣٤.

﴿فَمَا رَاحَتِهِمْ مِنْ أَهْلٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تَقْعُوا مِنْ حَوْلِهِ﴾^(١)، كأنه ليس من أخلاق رسولنا العربي الأمين.

حتى عاد التواضع ضعة واللين ضعفاً، والاخلاق نملقاً، والحديث
ثرثرة والادب عدم اتزان.

ان دره المفاهيم الخاطئة، وهذه المتخلفات الذهنية، هو الذي أن
نحارب الجريمة، ونكافح انتشارها والا فنحن في عداد المجرمين ﴿إِلَّا
أَخَذَ الْيَقِينُ﴾^(٢) فِي جَنَّتِهِ يَمَّا لَوْ^(٣) عَنِ الْمُجْرِمِينَ^(٤) مَا سَلَكَكَ فِي سَقَرٍ^(٥)
﴿١﴾ ﴿٢﴾^(٦).

قال الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ):

«ما سلككم في سقر ليس ببيان للتساؤل عنهم، وإنما حكاية قول
المسؤولين عنهم، لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين
المجرمين، فيقولون، إلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصار كما
هو نهج التنزيل في غرابة نظمه»^(٣).

وإذا لم يكافح كل منا الجريمة من موقعه، والانانية الذاتية في
داخله، والقوقعة على النفس، كان ما قدمناه كلاماً فارغاً لا يسمن ولا
يفني من جوع.

ومما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو
حسبنا، ونعم الوكيل.

(١) آل عمران: ١٥٩.

(٢) المذثر: ٣٩ - ٤٢.

(٣) الزمخشري، الكشاف: ١٨٧٤.

تحريم الخمر في القرآن الكريم

ألقي في المؤتمر الطبي المنعقد في القاعة الكبرى لجامعة الكوفة
بشعار «الخمر وأضرارها الاجتماعية والصحية» في ٢٨ شعبان ١٤١٨ هـ =
١٩٩٧/١٢/٢٩ وقد نظمت المؤتمر نقابة الأطباء بالتعاون مع كلية الطب
في جامعة الكوفة في النجف الأشرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخمْرُ لغةً: ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل.
قال ابن الاعرابي: وسميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت،
واختمارها تغير ريحها.

والخمر: ما خمر العقل، وهو المسكر من الشراب.
وهي: خمرة وخمر وخمور بزنة: تمرة وتمر وتمور^(١).

والعرب تسمي العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه، فالتسمية مجازية،
وعليه حمل قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ آيَةٍ أَفْصَحُ خَمْرًا﴾^(٢) فهو يعصر العنب الذي
سيصير خمراً.

والخمرة محرمة شرعاً، وحرماتها ثابتة تشريعاً في نصوص قرآنية غير
قابلة للتأويل، ومنصوص عليها، روائياً في أحاديث غير خاضعة للاجتهاد،
فلا إجتهد مقابل النص.

ليس لنا بعد هذا أن نبيح ما حرم الله، وليس لنا أيضاً أن نحرم ما
أباح الله، سواء أكان ذلك صادراً عن الله في كتابه، أو عن النبي ﷺ في
سننه، أو عن الائمة الطاهرين في صحاح ما روي عنهم.

كل أولئك لما ورد أن: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام
محمد حرام إلى يوم القيامة. «متفق عليه».

هذا التحديد الصارم في المنظور لأحكام الشريعة بعامة، له منطلق

(١) ابن منظور، لسان العرب: ٥/٣٣٩/ مادة: خمر.

(٢) يوسف: ٣٦.

واحد، واعتبار واحد: إنه قانون السماء الذي لا يصح التحكم في ثوابته المطلقة حساً وعقلاً وتجربة وشرعاً وعرفاً، ذلك أن قانون السماء مصدر غيبي عتيد لا يخضع للعلم التجريبي، ولا يقوم على أسس الدساتير الفيزيائية والرياضية، ولا يكون نتيجة للفرز المختبري، ولا يصح حيثية للاختيار البشري، كما هو القانون الوضعي من جهة، والكشف العلمي من جهة أخرى، لأن الأنظمة السماوية لها منظورها الخاص الصادر من وراء الغيب، وطبيعتها الملكوتية النازلة بتعليمات الوحي وإذا كان الامر كذلك، وهو كذلك فليس لنا أن نقول: لم؟ وكيف؟ ولو؟ فهذه اعتبارات أرضية لا ترتبط بالبعد الآلهي الذي قدّر فهدي.

وليس للانسان المحدود التعقل والتفكير والاستنتاج أن يتدخل في شؤون ذلك النظام الدقيق الذي تديره القوة الغيبية المدبرة، لأنه عاجز عن تدبير نفسه إلا بأذن من الله مرتبط بالإشاعة، فكيف به لهذا العالم الفسح الهائل.

في هذا الضوء من الاستقرار يمكننا التحدث عن تحريم الخمر في القرآن الكريم ضمن نصوصه التي لا تقبل الرد أو الاجتهاد لأنها نصوص مقدسة أملاها الوحي من كلام الله على رسوله الأمين. ﴿وَلَقَدْ لَنَزَّلَ رَبِّيَ الْفَلَقَيْنِ ۖ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۖ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾^(١).

ويتكفل البحث في معالجة هذا الموضوع إنطلاقاً من تلك النصوص بحسب أسبقيتها في النزول - مكثها ومدنيها - لنصل إلى رؤية معاصرة تتولى رعاية هذا الملحظ الجدير بالأهمية.

أولاً: الذي يبدو للبحث أن أول ما نزل في الموضوع: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَتْمَ وَالْبَغْيَ بِمَتَىٰ أَلْحَقَ﴾^(٢).

والفواحش في تصوّر أولي هي تلك المعاصي الكبيرة التي يبالغ في سوءيتها إلى درجة التشنيع، والأثم هو الذنب الذي يورث المرء هواناً

(١) الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥.

(٢) الأعراف: ٣٣.

وإنحذاراً عن الاسراع في تحصيل الثواب. قال الراغب (ت: ٥٠٢هـ):
 «الاثم اسم للأفعال المبطنة عن الثواب»^(١). هذا في معناه العام، ولكنه،
 قد يخصص بالخمير وحده، وذلك لاشتغال الخمر عند العرب وفي الشرع
 باسم الإثم.

ففي الوسائل: عن علي بن يقطين عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام،
 وهو يتحدث عن الآية أعلاه، قال: «وأما الإثم فإنها الخمر بعينها»^(٢).

قال أبو علي الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ):

«والاثم: قيل هو الذنوب والمعاصي عن الجبائي، وقيل: الإثم ما
 دون الحد عن الفراء. وقيل: الإثم الخمر، وأنشد الأخفش:

شربتُ الإثمَ حتى ضلَّ عقلي كذاكَ الإثمُ يَذْهَبُ بالعقول
 وقال الآخر:

نهانا رسول الله أن نقرب الخفا وأن نشربَ الإثمَ الذي يوجب الوزر»^(٣)

وقد ظهر مما تقدم: أن الإثم لا يخلو من معنيين، فإما أن يكون هو
 المعاصي والذنوب، والخمر أحد مفرداته، وأبرز مصاديقه وإما أن يكون
 هو الخمر بعينها كما تسنده الرواية، ويؤيده لغة الشاهدان الشرعيان
 المتقدمان، وعلى كلا المذهبين في المعنى، فالخمر محرمة بهذه الآية، إما
 لكونها أحد مصاديق الإثم، وإما لأنها الإثم بذاته، وإما بهما معاً كما هو
 واضح.

ثانياً: وفي مجال إحصاء ما يتخذة الناس من ثمرات النخيل
 والاعناب قال تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٤). قال الراغب: «والسُّكْرُ حالة
 تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب... والسُّكْرُ -

(١) الراغب، المفردات في غريب القرآن: ١٠.

(٢) الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ٢٤١/١٧.

(٣) الطبرسي، مجمع البيان: ٤١٤/٢.

(٤) النحل: ٦٧.

بفتحتين - اسم لما يكون منه السكر^(١).

وفي الآية - وهي مكية أيضاً كسابقتهما - تفصيل لما يتخذه الناس بعامة - دون الخواص - من النخيل والأعناب، وذلك على نوعين: ما هو مسكر كالخمر ومشتقاتها، وما هو من الرزق الحسن كالتمر والخل والزبيب والدبس وسواها.

وتقييد الرزق بكونه حسناً، إشارة دقيقة يلمحها البلاغي في تحقيقه، والمتشرع في إستنباطه، إلى أن هناك ما ليس بحسن وهو السكر، فكأن هناك رزقين رزقاً طيباً وصف بالحسن، وهو المباح من ثمرات النخيل والأعناب كالتمر والزبيب وسواهما، ورزقاً غير طيب، وهو المحرم مما تتخذ منه المسكرات، فكان بين الاثنين مقابلة في البين. وليس في ذلك أدنى إشارة إلى تحليل المسكرات.

قال الطباطبائي في الميزان «ولا دلة في الآية على إباحة استعمال المسكر، ولا على تحسين استعماله، إن لم تدل على نوع من تقييده من جهة مقابله بالرزق الحسن، وإنما الآية تعد ما ينتفعون به من ثمرات النخيل والأعناب، وهي مكية بخاطب المشركين، وتدعوهم إلى التوحيد^(٢).

ثالثاً: وفي عملية لفرز مضار الخمر عن منافعها المتصورة قال تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُكَ غَرِبَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾^(٣).

فبين سبحانه وتعالى أن في الخمر والميسر إثماً كبيراً، والإثم هو الوزر العظيم، وفيهما أيضاً «منافع للناس» بما يتخللونه نفعاً من أثمانها في بيعها وشرائها، وما يتوهمونه من النشوة في شرب الخمر ومعاقبتها، وما يأخذونه من السحت في لعب القمار، وما يجدونه من الغلبة حيناً فيها، وما

(١) الراغب، المفردات في غريب القرآن: ٢٣٦.

(٢) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ١٢ / ٢٩٠.

(٣) البقرة: ٢١٩.

يتمتعون به من اللهو واللعب والعريضة في الاجتماع عليهما.

إلا أن الله عز وجل عقب على ذلك بقوله تعالى فرقاناً بين الأمرين «وإثمهما أكبر من نفعهما» إذن: ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من النفع، وعبر تعالى بأكبر دون أكثر مع العلم أن الكبير يستعمل في قياس الاحجام، كما أن الكثرة تستعمل في المعدودات، فإن الملحظ غير هذا باعتبارهما وصفين يتعلقان بالقياس النظري أو التطبيقي «فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيراً بالنسبة إلى آخر أصغر منه، وهو بعينه صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منه، ولولا المقايسة والاضافة لم يكن كبير ولا صغير، كما لا يكون كثرة ولا قلة، ويشبه أن يكون أول ما تنبه الناس لمعنى الكبير إنما تنبهوا له في الأحجام التي هي من الكميات المتصلة وهي جسمانية، ثم انتقلوا من الصور إلى المعاني، فاطردوا معنى الكبير والصغير فيها»^(١).

وهذا النفع المتصور ينحصر بالمضاربات المالية وما يترتب عليها في البيع والشراء، وما يصاحب ذلك من العبث واللهو والاسراف في كل من الخمر والميسر، وكل أولئك منافع على سبيل الحياة الدنيا فهي من المعاني الاعتبارية الزائلة؛ ولكن الإثم بهما مما يوجب الغضب المطبق في الآخرة، ويستنزل سخط الباري، وهذا مما لا يقوم له شيء، فالإثم إذن أكبر من النفع.

قال الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ) وفي الآية تحريم الخمر من وجهين: (أحدهما) قوله: «وإثمهما أكبر» فإنه إذا زادت مضرة الشيء على منفعة إقتضى العقل الامتناع عنه.

(الثاني) أنه بين أن فيهما الإثم، وقد حرم في آية أخرى الأثم فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِشَرِّهِ أَلْحَقَ﴾^(٢) إنتهى كلام الطبرسي أعلى الله مقامه^(٣).

(١) محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ١٩٦/٢.

(٢) الأعراف: ٣٣.

(٣) الطبرسي، مجمع البيان: ٣١٦/١.

وآية الأعراف مكية سبقت هذه الآية المدنية، والإثم هناك منصوص عليه إما باعتباره خمرًا، وإما باعتبار الآية تحرم مطلق الإثم، والخمر أجد مصاديق هذا الإثم. وفي هذه الآية على إقتراف الإثم، وإقتراف الإثم من المحرمات، فالخمر حرام بدلالة الآيتين معاً. وهذا مغلّم دقيق المسلك.

رابعاً: ولدى تجاوز المسلمين - بعضهم بالطبع - بعض هذه التعليمات الصريحة في دلالتها نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾^(١) وفي الآية نهي صريح عن مقارنة الصلاة لأن الاتجاه بالصلاة إلى الله ينافيه إبطال العمل بالسكر، فالمعنى ليس لكم أن تسكروا وتجهوا إلى الصلاة، فللصلاة مقام عظيم في نهج المرء التعبدية، وهذا المقام ينبغي أن يفضل ملازماً للطهارة الروحية والبدنية، والسيطرة في تخلص النفس من الرجز العارض لتلك الطهارة إنما يتم بالعقل المسيطر في إدراك ما يقول علماً يقينياً بعيداً عن التلوث والتدن بسكر الخمر، فإذا لم يعلم ما يقول، وقد فقد أعز ما يملك وهو العقل الدال على إرادة فعل الصلاة إمتثالاً للأمر المولوي فلا معنى لتلك العبادة الفاقدة لشرائطها في الانتهاء عن الخمر، فإذا هم انتهوا عن ذلك، وطهروا نفوسهم عن شربها، فقد علموا ما قالوا، وإذا استمروا على شربها، فقد عبدوا الهوى، ولا معنى لامتناع أمره تعالى مع عبادة غيره، لا سيما وأن هذه العبادة بالذات تقتضي حضور القلب، ولا حضور لغائب العقل حتى يعلم ما يقول، وكيف له أن يعلم ما يقول وهو يعاقر الخمرة التي تذهب بالعقول.

وليس المراد أن الصلاة قد تصح من السكران لو علم ما قال، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين بل على العكس.

قال الطبرسي «وفي الآية دلالة على أن السكران لا تصح صلاته، وقد حصل الإجماع على أنه يلزمه القضاء»^(٢). وقد تأني سكارى بالمعنى

(١) النساء: ٤٣.

(٢) الطبرسي، مجمع البيان: ٥٣/٢.

المجازي، أو أنها تحمل على المعنى المجازي، بمعنى إتيان الصلاة متكاسلاً أو متثاقلاً، أو مستغرقاً بالانصراف عنها بآثار النوم والنعاس كما في تفسير العياشي عن الامام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متثاقلاً فإنها من خلل النفاق، فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى»^(١).

فقد يكون هذا من باب التشبيه التمثيلي للمتكاسل والمتثاقس والمتثاقل بحال السكران، والله أعلم. ولا يصح لنا علمياً القول بأن هذه الآية قد نزلت قبل تحريم الخمر كما عن بعض المفسرين، لأن آية التحريم المكية قد سبقت إلى ذلك، والآية مدنية بالاجماع. وقد سبقتها آية البقرة وهي مدنية أيضاً.

خامساً: وكان آخر ما نزل بتحريم الخمر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَنَزِّلُ الْخَمْرَ وَاللَّيْثَ وَالْأَفْصَارَ وَالْأَنَاقُوتَ وَجَسَّيْنِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَاللَّيْثِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿١١﴾^(٣).

هاتان الآيتان بالانضمام للآيات السابقة الناطقة بتحريم الخمر، قد توحي جميعاً بدلالة تدرج الشارع المقدس بتحريم الخمر، ولكن ليس التدرج القائل بالسكوت عن حرمة الخمر، بل ببيان أنها إثم فحسب دون التعقيب على ذلك بالحرمة، ومن ثم حرّم الاقتراب من الصلاة في حالة السكر، وحينما إستجابات النفوس، وتحسست المدارك بضرورة تنفيذ الأوامر الإلهية جاء النهي المطلق العام بجميع الحدود والأبعاد في آيتي سورة المائدة.

هذا التدرج التشريعي لما يأت بمعنى المرحلية التلرجية من بيان للإثم فحسب، أو كراهة للاستعمال للضرر، إلى تحريم نهائي، إذ لم يكن هناك إيهام فيحتاج إلى بيان، ولا إيهام فيحتاج إلى تصريح «بل بمعنى أن الآيات تدرجت في النهي عنها بالتحريم على وجه عام وذلك قوله «والأثم» ثم

(١) الطباطبائي، الميزان: ٣٦١/٤، وانظر مصدره.

(٢) المائدة: ٩٠ - ٩١.

بالتحريم الخاص في صورة النصيحة: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ إن كانت الآية ناظرة إلى سكر الخمر لا إلى سكر النوم، ثم بالتحريم الخاص بالتشديد البالغ في آيتي المائدة^(١).

والآية الأولى من سورة المائدة إعتبرت الخمر رجساً من عمل الشيطان الخاص به، وعمل الشيطان يدعو إلى الضلال، وأكدت ذلك «بانما» حصراً، وطلبت الاجتناب أمراً، وعلقت على هذا الاجتناب رجاء الفلاح والسعادة الأبدية، وعقبت ذلك بأن الشيطان في رجسه هذا يريد إيقاع العداوة والبغضاء بين بني البشر، ويصد الناس عن ذكر الله، وختم ذلك بقوله: «فهل أنتم متهون» دلالة على أن طائفة من المسلمين لم ينتهوا عن شرب الخمر وسواها حتى قرعوا بهذا الاستفهام الإنكاري تائباً وتوبيخاً.

والحق أن تحريم الخمر على هذا النمط من التدرج تقتضيه طبيعة المناخ الجاهلي والبيئة العربية لارتباطهما بالخمرة أدياً واجتماعياً وتجارياً مما يقتضي التدرج من الصعب إلى الأصعب فقد كان شعر الخمر شائعاً في القصر الجاهلي يتغنّى به وتحيا به الأندية والمحافل، وكانت المقدمة الخمرية متعارفة في التناول والتداول والايقاع الفني، ولا أدل على ذلك من مطلع معلقة عمرو بن كلثوم:^(٢)

ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا
على أن النماذج المروية لنا في الخمرة قليلة بالنسبة لغيرها، والتعليل لهذه الظاهرة أن الاسلام حينما حرم الخمر إمتنع الرواة من رواية الشعر المتمثل لها وبها.

ومن جهة أخرى فإن الخمرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي والمسيرة العرفية في المحفل الجاهلي لدى التشريفات والسهرات تقديماً ومعارفة وإستثناساً، ولذا كان الاقلاع عنها - والإسلام قريب عهد بالجاهلية - يدعو

(١) الطباطبائي، الميزان: ١١٧/٦.

(٢) الزوزني، شرح المعلقات السبع: ١٦٥.

إلى تغيير العادات والتقاليد الموروثة مما يقتضي جهداً مضاعفاً، وعملاً مرناً في معالجة الموضوع، فكان التدرج في التحريم وسيلة لذلك.

وهناك عامل مهم يرتبط بالمناخ الاقتصادي لقريش، فلقريش رحلتان مهمتان للتجارة صيفاً وشتاءً، وكان الخمر إحدى مفردات هذه التجارة، فهو مرتبط بأرزاق القوم ارتباطاً وثيقاً، وكل أمر يصطدم بالرزق يستدعي الرفض والمجابهة، قال تعالى: ﴿لَا يَلْبِثُ قُرَيْشٌ ۚ لِيَلْفِيَهُمْ رِحْلَةُ الْإِسَاءِ ۚ وَأَلْقَيْفُ ۚ فَلَتَبَدُّوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ أَلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۚ﴾ (١).

لذلك كان التدرج في التحريم ضرورةً تقتضيه مرحلة هذا المناخ، فكان التحريم متدرجاً من الشديد إلى الأشد.

وقد ظهر ممّا تقدم حرمة الخمر حرمة تشريعية قد بدأت في مكة حينما حرم الاثم في آية الأعراف. وفي آية النحل وهي مكة أيضاً إيماء إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن، إذ هي لا تتضمن حكماً تكليفاً بل هي في مقام تعداد ما يتخذ من مشتقات النخيل والأعناب طيباً أو غير طيب، حسناً أو غير حسن، سواء أكان ذلك المتخذ من الطيبات أو من الخبائث.

وفي آية البقرة - وهي أول سورة مدنية - ظهر أن في الخمر إثماً، وأن إثمه أكبر من نفعه، وأن التشديد في أداء الصلاة بطهارة نفسية وروحية متكاملة يقتضي الاستمرار في عدم تناول المسكر كما في آية النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).

وفيها إشارة إلى أن بعض المسلمين لم يكونوا قد إنتهوا من شرب الخمر، فهم يعاقرونها مع أدائهم الصلاة.

وقد إنتهى هذا الأمر بالتشديد في التحريم مع التوبيخ والزجر والتعنيف في آيتي المائدة.

(١) قريش، الايلاف: ١ - ٤.

(٢) النساء: ٤٣.

ومن خلال هذه الآيات البيّنات يخلص لنا أن الخمر كما في بعض الروايات «أم الكبائر» وذلك لضررها الفادح الذي يعيث في كيان الفرد والمجتمع معاً، ويجعل كلاً منهما مترهلاً كسيحاً لا يتفزع منه بشيء.

وإذا تجاوزنا القرآن العظيم إلى الحديث الشريف، رأيت الأمر هائلاً في تحريم الخمر، وبيان السلبيات، والنذير الصارخ بإعتبارها من أقطع المآثم، وقد أحصيت في كتاب الوسائل وحدها أكثر من مئتين وخمسين حديثاً تعالج تحريمها وبيعها وشرائها وأحكامها وأقسامها ومتعلقاتها مما تقف معه أكثر إندهاشاً وأعمق تعجباً^(١).

١ - ففي وصية النبي ﷺ لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: «يا علي شارب الخمر كعابد وثن»^(٢).

٢ - وعن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: «مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن»^(٣).

٣ - وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة! قال: نعم.

«إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره، وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا وسرق، وقتل النفس التي حرم الله، وترك الصلاة»^(٤).

٤ - وعن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب خمرأ حتى يسكر لم يقبل منه صلاته أربعين يوماً»^(٥).

٥ - وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام: «أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره، فقليله حرام»^(٦)، رداً على من اعتبر قليل الخمر حلال، كما فعل وعاظ السلاطين لطواغيت العصور.

(١) ظ: الحر العاملي، وسائل الشريعة: ١٧/٢٢١ - ٣٠٧.

(٢) المصدر نفسه: ١٧/٢٥٢.

(٣) المصدر نفسه: ١٧/٢٥٥.

(٤) المصدر نفسه: ١٧/٢٥٢.

(٥) المصدر نفسه: ١٧/٢٣٨.

(٦) المصدر نفسه: ١٧/٢٢٢.

٦ - وقد تحدث الإمام الصادق في مقام إكمال الشرائع فأعتبر تحريم الخمر أصلاً فيها، وقال: «ما بعث الله نبياً قط، إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً»^(١).

٧ - وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إن الله حرّم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير»^(٢).

٨ - وقد وردت البشارة العظمى على لسان الإمام الصادق عليه السلام لمن ترك المسكر في ذات الله، فقال: «من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاء الله من الرحيق المختوم»^(٣).

إن السنة الشريفة شارحة للقرآن، ومفصلة لمجمله، ومبينة لإبهامه، وفيما تقدم من الأحاديث غنية لمن ألقى السمع وهو شهيد.

بعد هذا يمكننا أن نتحدث عن بعض أضرار الخمر في ضوء قوله تعالى: «وإثمهما أكبر من نفعهما» على الوجه الآتي: الضرر فيما يبدو على أنواع، نوجز الكلام حولها:

١ - الضرر الاجتماعي، وذلك أن شارب الخمر هو عضو في الهيئة الإنسانية ويمثل جزءاً من هذه البنية القائمة على أساس التعارف والإجماع، إلا أن هذا الجزء قد أصبح مشلولاً في الفكر والحركة، بعيداً عن الأحساس والعقل السليم، همتة ملذاته وشهواته، ووكده نشوته وإنفعالاته، والمجتمع الإنساني متكافل في الحقوق والواجبات، وشارب الخمر لا يعطي من نفسه الحق، ولا يقوم بواجبه تجاه الآخرين، وما ذاك إلا أنه انحرف عن المسرى الصحيح، وأتخذ له طريقاً يتعبد به عن مجتمع الطهر والشرف، وإقترّب من مجتمع الرجس والآثام، وإذا توافر هذا النموذج المنحرف في هذا الكيان الاجتماعي، ذاب المجتمع، وتهرأت أوصاله في خضم الشهوات الموقفة والذنوب المهلكة.

(١) الحر العاملي، وسائل الشريعة: ٢٣٧/١٧.

(٢) المصدر نفسه: ٢٥٩/١٧.

(٣) المصدر نفسه: ٢٣٩/١٧.

٢ - الضرر الأسري: شارب الخمر في أسرته يرشح هذه الأسرة لاقتراف هذه الكبيرة الموبقة، ورب الأسرة هو الشاخص المائل في كيان الأسرة، يقتدى به، وينظر إلى تصرفاته، وفي الأسرة الزوج والولد والأخ، فأما أن يقتدوا بعمله، وذلك ما يفتت جسم هذه الأسرة وينذرهما بالفناء، وإما أن يتمردوا عليه، فيصبح شريداً منبوذاً، وبذلك أيضاً يتفكك التركيب الأسري، ويركب كل طريقه دون توجيه، والحديث يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فأين هي المسؤولية هنا، ورب الأسرة في الهوة الدنيا من الانحراف الاخلاقي، والأسرة متشرذمة في هذا الجو القاتم.

٣ - الضرر الفردي: ويتمثل في جناية المرء على نفسه، وتدهوره صحياً وخلقياً وعقلياً ونفسياً ومالياً، وهذا مما سنقف عنده قليلاً:

أ - الضرر الصحي، وأطبائنا أعرف بهذا الضرر على المرء في أمراض شتى، لعل من أبرزها: أمراض المعدة والكبد والطحال والعيون والأعصاب؛ أضف إلى ذلك ما تتأثر به الجينات الوراثية، وما يورثه الأب للأبناء من الاصابات الخطيرة، حيث ثبت أن ذرية معاقري الخمرة أكثر تعرضاً للأمراض، والأمراض تشيع فيهم تاصلاً دون غيرهم من الأبناء من ذرية غير المدنين.

ب - الضرر الخلقي، هناك إنحراف في أخلاقية المتناول للخمر، فالفحش والبذاء وهما محرمان في الشريعة الإسلامية ملازمان له في الأغلب، والتطاول على الآخرين بالكلم النابي، والحديث الفج، والسليقة المعوجة، والترهل في التصرفات، واللامبالاة في القول والعمل، وكل أولئك مما تتقاصر معه الأخلاق، وتنداني به التقاليد والأعراف، وتتآكل فيه بنية الهرم الإنساني فيسود الغضب والاعتداء، وتتحكم الأنانية والأثرة بأسوأ صورهما.

ج - الضرر العقلي: لا ريب أن معاقرة الخمر مما يفتقد معها العقل كلاً أو جزءاً، فإذا فقد كلاً فقد خرج المرء عن دائرة بشريته، وإذا فقد جزءاً، فهو تضييع للجوهرة الانسانية الفريدة التي وهبها الله لهذا المخلوق دون سائر مخلوقاته «ولقد كرّمنا بني آدم».

إضاعة هذا التكريم إضاعة لأعلى هبة منجها الله لعبده، والعقل هو مناط التكليف، وبه تتقدم البشرية، وتتفاضل المجتمعات الراقية، وضياح هذا العقل في قارة الطريق بين موائد الخمر ومبازل الشهوات إجهاز فعلي على إبراز مقومات الروح الانساني.

د - الضرر النفسي: وتبدو الآثار النفسية بأبشع صورها عند شاربى الخمر، وأبرزها الخمول الذهني، والوهن العصبي، والتفوق على الذات، وفقدان السيطرة على الإرادة، يلوح عليه التردد، ويصاحبه الفشل والخذلان، يتوقع التهرب من الواقع السيئ ليقع في واقع أسوأ، كمن يطفئ النار بالحطب.

لقد صورت الحضارة الغربية للشبان أن التخلص من مشكلات الحياة مقترن بشرب الخمر، وأن التغلب على مكاره الدهر يكمن في حب الشهوات، وكلا العلاجين المزعومين لا نصيب لهما من الصحة، بل على العكس تماماً، فهو يفرّ من الهموم ليقع في الغموم، وهو ينفس عن الكربات بأسوأ منها من الموبقات.

هـ - الضرر المالي، ويتمثل بهذا النوع من العبث والاسراف بالمال دونما وضعه في موقعه المشروع الذي يراد منه وله، والمرء يسأل غداً عن ماله ممّ إكتسبه، وفيم أنفقه، فلا يجوز التكبس بالحرام بيعاً وشراءً، والتصرف ببيع الخمر وشرائها من الحرام، وهو محرم حرمة تشريعية، وتترتب عليها أحكام فقهية. يقول الشيخ الأنصاري (ت: ١٢٨١هـ).

«يحرم التكسب بالخمر مسكر مائع إجماعاً نصاً وفتوى»^(١). ويقول السيد السيستاني مدّ ظله العالي: «لا يجوز التكسب بالخمر، وباقي المسكرات المائعة... ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، وأجرة في الإجارة، وعوضاً عن العمل في الجعالة، وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، وفي حكم ذلك جعلها مهراً في

(١) الأنصاري، المكاسب: ١١٦/١.

النكاح، وعوضاً في الطلاق الخلعي، وكذا هبتها والصلح بلا عوض على الأظهر^(١).

ومع هذا التفصيل عند السيد السيستاني فقد ذهب إلى أكثر من هذا كله، فقال «يحرم بيع العنب ليعمل خمراً، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب وغيرها لحمل الخمر، والأجرة في ذلك محرمة»^(٢).

وهذه الفتاوى المدونة في تحريم بيع وشراء الخمر ومتفرعاتها، مستنبطة من أدلتها الشرعية في ضوء الروايات الصحيحة متناً وسنداً كما في الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي، والوسائل للمحرر العاملي في باب المكاسب المحرمة، وهي مناقشة علمية رصينة في كتب الفقه الاستدلالي.

بقي أن نقول: إن الخمر قد حرمت لإسكارها، فما كان مسكراً فهو حرام، كالويسكي والبراندي والبيرة وبقية المشروبات المادية التي تسمى جزافاً بالمشروبات الروحية لأنها ترتبط بالمادة، ولا علاقة لها بالصفاء الروحي على الإطلاق، ولكنها المفاهيم الغربية التي فرضت شهرتها على الشرق.

هذه الحرمة مبتنية على قاعدة أصولية يذهب بها الإمامية، وهي القول بقياس منصوص العلة، فإن علة تحريم الخمر هو الاسكار، فكل مسكر إذن حرام، مهما تعددت أسماؤه، واختلفت تركيباته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التجف الأشرف/ ٢٨ شعبان المعظم ١٤١٨ هـ ٢٩/١٢/١٩٩٧ م

الدكتور محمد حسين علي الصغير

(١) السيستاني، منهاج الصالحين: ٥/٢.

(٢) المصدر نفسه: ٩/٢.

مسيرة الكائن الإنساني ورسالة السماء في القرآن العظيم

ألقيت في الندوة العلمية المتخصصة التي عقدها الاستاذ سامي محي الدين وأخوته في ديوانهم العامر في النجف الأشرف مساء يوم السبت ١٨ رمضان ١٤١٨ هـ ١٧/١/١٩٩٨ م. وعقبت بالاجابة عن الأسئلة التي تخص البحث في مناقشة مكثفة. حضرها العلماء الأعلام وأساتذة الجامعات وجمهور كبير من النجفيين والمثقفين.

حياة الكائن الانساني في القرآن تستدعي تأملاً كثيراً في كل منحنياتنا، وتستدعي إنتباه الباحث الموضوعي في تناثر جزئياتنا، فهذا الكائن دون سواء قد حضي بالتكريم الآلهي، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٥﴾^(١). والعلة في هذا التكريم إعتباره الخلق الأول في حياة الأرض، كما هو ظاهر القرآن، وهذا الخلق يمتاز بالدقة في التركيب، والحسن بالتقويم، والابداع في التصوير.

هذا الخلق الجديد ذو طابعين: طابع إعجازي لا عن مثل، وطابع فطري في سنة الحياة يقترون بالتزاوج والتناسل بين الذكر والأنثى بتلاقح الحويمن المنوي المذكر بالبيضة المخصصة الأنثوية، ليستج ذلك كائناً ناطقاً عاقلاً مفكراً من جماد، لا أهلية له من نطق أو عقل أو إرادة أو تفكير، وهذا ما جلب إنتباه فيلسوف المعرة أبي العلاء المعري فقال:

والذي حارث البرية فيو حيواناً مستحدث من جماد^(٢)

ولكل من هذين الملحظين المهمين في تكوين الإنسان حديث يتناول أبعاده الأولى والمتطورة على حد سواء، حتى لحظات الموت وحياة البرزخ وقيام الساعة.

وقد بدأ هذا الإبداع الإلهي بما حكاه الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

(١) الأسراء: ٧٠.

(٢) طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء: ١٧٠.

وَيَسْأَلُكَ آلَ الدِّمَاءِ وَتَحْنُ نَسِيجُ بَعْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ (١)

هذه هي البداية بهذا الجعل التكويني المستفيض الذي لا يقبل الرد، وهنا تنطلق قضيتان: الأولى هذا الاستفهام من الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ ولا يمكن أن يصور هذا الاستفهام في طلب المعرفة واستيضاح الحال بأنه إعتراض على الله، لأن الإفاضات التي حصل عليها الملائكة، وهم عباد مقرَّبون مكرمون، لا تبيح لهم الإعتراض والآنكار، فهم أعرف بجلالة المقام الألهي، وسمو الحضرة القدسية، وقد يقال بأنهم قد أشكلوا على الله تعالى لمزيد الإفاضة عليهم، فيكون الحال مزيجاً بين الاستفسار والاسترحام والتلطف في المسألة لا على جهة الاعتراض والآنكار، وهذا الإشكال على هذا النحو لا يشكّل ما لا يجوز لهم ولا يباح، لأنهم طلاب معرفة، وهم يستشكلون الأمر لأنهم يقدِّسون الله ويسبحونه، فعلى هذا يكون الباعث على ذلك مجرد التعجب من وجود حالتين متقابلتين: حالة الملائكة وهم بين التسييح والتقديس لله في السماء، وحالة البشرية في الإقصاد وسفك الدماء في الأرض، فكان الجواب: إنه يعلم ما لا يعلمون، فسلّموا للأمر تسليماً.

هذا الانقذاح الذهني في التصور الملائكي قد يكون للشفافية التي جبلوا عليها في الخلق، فهم يتفكرون بما سيحدث لو وُجد هذا المخلوق البشري، وهو ظاهر السياق القرآني، وقد يقال: بأن الله خلق خلقاً قبل آدم، وقد أفسدوا في الأرض، وسفكوا الدماء، وكأنهم قاسوا هؤلاء على أولئك، وهذا مما لم ينطق به القرآن، وهو من القياس الباطل.

القضية الثانية: بعد أن خلق الله آدم حكى الله ما حدث بقوله: ﴿وَلَا تَقْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢) (١٦)

وهنا يظهر إمتناع إبليس من السجود، فزجره الله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ

(١) البقرة: ٣٠.

(٢) البقرة: ٣٤.

أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ^(١). فأجاب إبليس بصيغة واحدة، وأخرى، أما الصيغة الواحدة: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^(٢)﴾، والصيغة الأخرى في سورة أخرى، فيما حكاه تعالى عنه: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَافٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْثُونٍ^(٣)﴾.

والتعليل في الإجابة واحد أن الله خلق آدم من عنصر الطين، وهو من عنصر النار، والنار في زعمه أشرف عنصراً من الطين.

وهنا يتضح أن الله تعالت قدرته قد خلق آدم من طين، كما نص عليه: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ^(٤)﴾.

وفي هذا الضوء نجد خلق عيسى بن مريم عليه في كيفية خرق بها الله النواميس الطبيعية للكون، فكان عيسى عليه السلام كمثل آدم كما قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٥)﴾.

وهذا الخلق الاعجازي العظيم هز العالمين في الحديث عن قدرة الله تعالى، وقد تحدث القرآن عن بداية هذا الخلق وإرهاصات تكوينه الإبداعي، ببيان ظروفه كافة، وشرح أبعاده، فقال تعالى: ﴿وَأَنذَرُ فِي الْكِتَابِ مَرْمٍ إِذْ أَنْبَذْتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا^(٦) فَأَعْجَزْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا^(٧) قَالَتْ إِنَّهُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَفْسًا^(٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا^(٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا^(١٠)﴾.

وهنا الإرهاص التوقعي أن مريم عليه السلام ستلد غلاماً زكياً، بعد أن إنشئت من أهلها مكاناً شرقياً، واتخذت لها من دونهم ستراً وحجاباً، فأرسل الله الروح الأمين جبرئيل عليه السلام متمثلاً بشراً سوياً متكاملاً، فاستعاذت به من الله تعالى إن كان تقياً، فأخبرها بأنه رسول الله ليهب لها هذا

(١) (٢) الأعراف: ١٢.

(٣) الحجر: ٣٣.

(٤) ص: ٧١.

(٥) آل عمران: ٥٩.

(٦) مريم: ١٦ - ٢٠.

الغلام، فأنكرت ذلك لأنها لم يمسسها بشر ولم تك بغياً، وهنا يتجلى البعد الإعجازي الجديد، في بيان هوان الأمر على الله، وفي جعله آية للعالمين: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ١١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَوِيًّا ١٢ فَلَجَأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى يَجْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا قَوِيًّا ١٣ فَتَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١٤ وَهَزَيْتُ إِلَيْكِ يَجْعِ النَّخْلَةِ تُؤَظِّطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ١٥ فَكَلِمَ وَأَسْرَفِي وَفَرَيْتُ عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٦﴾^(١) فالأمر هين على الله ليجعل عيسى آية للناس ورحمة، وكان ذلك أمراً إلهياً تكوينياً، فحملته وابتعدت به، فأجاءها المخاض مباشرة إلى جذع النخلة، وتحسست بفداحة ما حملت به، فتمنت الموت فناداها الملك أو عيسى ألا تحزني، وتحدث إليها، وأمرها بهز الجذع فتساقط الرطب، وأمرت بالأكل والشرب وقرة العين، وأن تقول لمن تراه من الناس أنني نذرت لله صوم الصمت، وانتهى هذا الفصل، وقد ولد عيسى دون أب، وكان حقيقة واقعة لا تجحد، وتختتم القصة بتمثلها أمام قومها، ليتجلى المحور الإعجازي لهم، ويخشعوا صامتين، وهكذا كان، قال تعالى: ﴿قَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤُهُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ١٧ يَتَأَخَذُ هَرُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ أَمْرًا سَوَوْ وَمَا كَانَتْ أَثْلُكَ بَيْنًا ١٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ١٩ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٢٠ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٢١ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٢٢ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ٢٣﴾^(٢). ويستخلص من هذا أن مريم حينما جاءت به قومها، جوبهت مباشرة بالاستنكار الشديد، وهذا ديدن الناس في استعجال الأمر وقالة سوء، وقلق الوضين، فأشارت إليه بحرارة وعزم وإصرار، فاستغربوا إشارتها وعجبوا لها، وصرخوا بفضاعة تكليم الطفل في مهده، وهنا تبدو الآية الالهية الناطقة، لتحسم الأمر في حركة إرادية غير متوقعة وليست بالحسبان، قال إني عبد الله،

(١) مريم: ٢١ - ٢٦.

(٢) مريم: ٢٧ - ٣٣.

أتاني الكتاب، وجعلني نبياً.. إلى آخر ما قال، فأسقط بأيديهم، وأخذتهم الدهشة، وأنحل كل إغلاق وإيهام، فأمن من آمن عن دليل، وأشرك من قال أنه ابن الله.

هذا النحو من الایجاد هو الخلق الاعجازي دون مثال أو سبيل طبيعي، والخلق الاعجازي الآخر هو الخلق الفطري في التناسل البشري الذي أصبح فيما بعد طبيعياً، وإن كان في أصل الایجاد إعجازياً، لأنه عاد متعارفاً عن طريق التناسل، أما حقيقة هذا التناسل وكيفيته، وجعل الإرادة التكوينية متعلقة بها، فهو مما لا تصل إليه يد الطبيعة، وإنما هو من صنع أحسن الخالقين، وقد أشار الله تعالى إلى الخلقين معاً بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَمُوتُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١).

هذه العوالم الهائلة كلها يسيرة عند الله، فهو الخالق من التراب، وهو الخالق من النطفة، وهو جاعل الزوجية، وهو العالم بما تحمل كل أنثى، وما تضع، يضاف إلى هذا كله إحصاء هذه العوالم في كتاب مبين: المعمر وغير المعمر، وما فوقهما وما دونهما، ولكن الإنسان يطغى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩).

فكيف بدأ هذا الخلق على النحو الطبيعي كما هي الحال اليوم، وإلى انقضاء أجل الدنيا، وقيام الساعة، هذا ما يجيب عليه القرآن الكريم مستدلاً فيه على البعث والنشور، قال الله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّسَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّكُمْ أَجْلِيَ سَمْعٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ لِفَلَا ثُمَّ لَتَبَلَّغُنَّ أَشْذَكُمْ وَنَعْمَكُمْ مَنْ يَتُوبْ وَيُحْسِنْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْأَشْمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (٣).

(١) فاطر: ١١.

(٢) ياسين: ٧٨ - ٧٩.

(٣) الحج: ٥.

فالتراب هو الأصل التركيبي والانشائي للانسان، والنطفة هي الأصل الفطري للتناسل، والعلقة: القطعة من الدم الجامد، والمضغة القطعة من اللحم المضغوطة، المخلقة على ما قبل تامة الخلقة، وغير المخلقة غير تامة الخلقة، وينطبق ذلك على تصوير الجنين الملازم لنفخ الروح فيه، وعليه ينطبق القول بأن المراد بالتخليق هو التصوير^(١).

هذا السرد التدريجي في تركيبة النسل الرحمي مما يرفع التشكيك في البعث والنشور، فإن من تدرج بالانسان من التراب إلى النطفة، ومن النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، إلى التخليق في الصورة، إلى الكائن الحي الناطق، وهي مجموعة من التقلبات المختلفة حتى تصل إلى حين قبول الحياة، لقادر على إمكانية تمتع الانسان بعد الموت بالحياة، نشراً وحشراً، ذاتاً وعيناً، روحاً وبدناً.

والقرآن الكريم يؤكد حقيقة الخلق الاعجازي والطبيعي لا في التركيب بل في الانفصال الأولي والالتقاء الثانوي، فالانسان ترابي الأصل، منوي التفرع في التكوين، فله تعالى وحده الحديث عن دقة الصنع وعظمة الخلق، ومساحة المصنع التكويني الذي لا يتجاوز الرحم في صغره، ليتولد منه هذا الانسان، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝﴾^(٢).

وفي الآية ردٌّ على نظرية الأستاذ (دارون) في النشوء والارتقاء، فالانسان خلُق متطوراً بعد هذه الأطوار.

وفي هذه الآيات تتجلى القدرة الباهرة في تطويع السلالة الانسانية حيث التدرج التكويني من البسيط إلى المركب، ومن الصعب إلى الأصعب، فهذه المواد الأولية في التركيب للكيان الانشائي: تراب، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، تكون جسماً ما ولكن ذلك يترتب عليه خلُق

(١) ظ: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٣٤٤/١٤.

(٢) المؤمنون: ١٢ - ١٤.

آخر في الانشاء، ذلك الخلق الآخر هو الانسان، فهو شيء إذن، والمراحل التكوينية شيء آخر، فهو ليس من جنس تلك المراحل بل هو امتداد لها، وإبداع حادث فيه العلم والقدرة والحياة والنطق والإرادة، وهي معالم تختلف تماماً عن جنس المواد التي ركب منها، وهذا ملحظ دقيق للغاية.

وتناسل هذا الانسان الأول «آدم» فكانت ثمرته «قابيل وهابيل» ولما كان التعليل الكوني في خلق الانسان وسواء هو توحيد الله وعبادته: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ (٥١) والعبادة تشمل كل الفروض والسنن التي نادى بها شعار الخلق بما فيها التقرب إلى الله في مراسم القربانين، فقرب قابيل قربانه فلم يتقبل منه، وتقبل من أخيه هابيل، فأخذته الأنانية، وتمكن منه الغيظ وربما الحسد، فأقدم على قتله دون تورع، أما كيف علما بتقبل القربان وعدمه «فإنه كان من المعهود عند الأمم السابقة تقبل القربان المستقرب به بأكل النار إياه، قال تعالى: ﴿حَقٌّ يَأْتِيَنَّكَ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ الْنَّارُ﴾» (٢). فمن الممكن أن يكون التقبل للقربان في هذه القصة أيضاً على هذا النحو... وكيف ما كان فالقاتل والمقتول جميعاً كانا يعلمان قبوله من أحدهما وردّه من الآخر (٣). ذلك ما يقرره القرآن في سورة المائدة الآيات (٢٧ - ٣١) والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ أَبْنَىٰ مَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٤).

ومن هنا بدأ الصراع الدموي عند الانسان متمثلاً بالكفر والايمان، وممرت البشرية بأدوار وأطوار لا يعرض القرآن لتفصيلها دون الاجمال، حتى يبعث أبو البشر الثاني نوح عليه السلام في العراق، وفي الكوفة على وجه التحديد، ذلك ما يحكيه القرآن في خطابه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) آل عمران: ١٨٣.

(٣) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٣٠٠/٥.

(٤) المائدة: ٢٧.

إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَآ إِلَى نُوحٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ^(١). فهذا الوحي النازل على محمد ﷺ له سابقة تاريخية بما أوحاه الله إلى نوح والأنبياء من بعد نوح، فالقرآن إذن يبدأ حديثه عن وحي الأنبياء إعتباراً من نوح إلى نبينا محمد ﷺ، ولهذا كان نوح عليه السلام هو المقدم في الذكر بعد آدم مباشرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمَاكَ عِشْرِينَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾^(٢).

وكانت رسالة نوح واضحة المعالم بالدعوة إلى التوحيد، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٣). ولم تجد رسالة نوح أذاناً واعية، ولا أسماء صاغية، بل كان قومه من العتاة الطغاة المتكبرين، لذلك فقد صرح القرآن الكريم بقلة من آمن مع نوح: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(٤)، وسلك العديد الأكثر طرق الضلال وعبادة الأوثان والأصنام في معزل عن الدعوة الألهمية إلى التوحيد، وتواصوا بالأبقاء على الأوثان: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾^(٥).

والملاحظ هنا أن أسماء هذه الأصنام أسماء عربية، فهل كان نوح عربياً وهل كانت المنطقة عربية، وهل ورثوها من قوم عرب، إن لم يكونوا هم عرباً، هذا ما يجيب عليه علماء الآثار واللغات والحفريات.

وكان قوم نوح بحيث أتبعوا نوحاً تعباً مضمناً، فلم يستمعوا له، ولم يستجيبوا لدعوته، بل قابلوه بما حكاه القرآن الكريم عنه: ﴿وَإِنِّي حَكَمٌ دَعَوْتُهُمْ لِيَنْفِرَ لَهُمْ جَمَلًا أَحْمَرًا وَمَا ذَرَعْتُمْ فِي مَآذِنِهِمْ وَاسْتَفْتَوْا نِبَاهِهِمْ وَأَسْرَوْا وَأَسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا﴾^(٦).

بل ذهبوا إلى أكثر من هذا مع سماحة النبي، وبره في الدعاء، ولين

(١) النساء: ١٦٣.

(٢) آل عمران: ٣٣.

(٣) الأعراف: ٥٩.

(٤) هود: ٤٠.

(٥) نوح: ٢٣.

(٦) نوح: ٧.

الجانب، وتكرار الدعوة، فعبر عنهم نوح: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ (١)، حتى ضاق بهم ذرعاً طيلة هذه المدة الطويلة التي بلغت ألف سنة إلا خمسين عاماً، فما أجدى معهم الوعظ ولا الارشاد ولا حسن التآني الذي جبل عليه نوح: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (٢)، فأمره تعالى بصنع السفينة، وضرب له موعداً فيها بمجيء الأمر لدى فوران التنور، فكان ذلك علامة له، وفيه توجيه وإخبار، توجيه فيمن يحمل معه في السفينة، وإخبار بهلاك الذين سبق عليهم القول، قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا فَإِنَّا جَاءَكُم بِأَمْرِ غَيْرِنَا وَقَدْ أَنتَنَافِتْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَينَ أَتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْنَا الْقَوْلَ مِنهُم لَّأَنَّا نُنْخَلِطُ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ (٣).

وكان صنع الفلك بعناية من الله، وبمرئى منه، وفي ظل مراقبته القصوى، ورعايته الالهية الممهودة مع الأنبياء، وكان قومه يعجبون من هذا الصنع وبهذه السعة الكبيرة، ويبدو أنهم يمتأى عن الحياة البحرية، واستقرارهم في مناخ بدوي لا يعدو القوافل الساذجة البدائية: ﴿وَصَنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا إِنَّا تَسْخَرُونَ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ (٤). ونفذ نوح ما أوحى الله به إليه، فأسلك فيها من كل زوجين اثنين ومعه القلة من المؤمنين، وأخبرهم بمصيرهم، وهذا الأسلاك كما هو ظاهر القرآن ينبىء أن الطوفان شامل للكفرة الأرضية آنذاك، فأراد الله إستمرارية الحياة للكائنات ومسيرة الحضارة في الحياة ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت الحياة باقية في جزء من الأرض، كما هي فانية في جزء آخر، لهذا فذهب بأن الطوفان كان عالمياً، وصدر الأمر الإلهي الضارم: ﴿فَنَنَحْنَا أَيُّوبَ إِسْمَٰلَهُ بِمَا وَثَّقْنَاهُ ۖ وَفَعَّرْنَا الْأَرْضَ عَنْكَ فَاغْنَىٰ آلَكَ عَنْ أَمْرِ قَدِيرٍ﴾ (٥).

(١) نوح: ٢٢.

(٢) القمر: ١٠.

(٣) المؤمنون: ٢٧.

(٤) هود: ٣٨.

(٥) القمر: ١١ - ١٢.

ودلالة السماء ظاهرة في السماء الدنيا، ودلالة الأرض ظاهرة على هذه الأرض جميعاً، ولا دليل من القرآن على غير هذا، ولا يدفع الظاهر بالمؤول دون أماره، ودعاء نوح يوحى بهذا بل يصرح بعموم الطوفان: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا﴾^(١). وكون رسالة نوح عالمية تؤكد ذلك: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾^(٢)، مؤيداً بقوله تعالى: ﴿قَبَعَتْ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾^(٣)، والكتاب إنما ينزل على أصحاب الرسالات العالمية ونوح أولهم بإعتباره من أولي العزم الخمسة وهو الأول منهم. قال الطباطبائي: «فالحق أن ظاهر القرآن - ظهوراً لا ينكر - يدل أن الطوفان كان عاماً للأرض، وأن من كان عليها من البشر قد أغرقوا جميعاً، ولم يبق لهذا الحين حجة قطعية تصرفها عن هذا الظهور»^(٤).

وغرق الملاء، وأنتهى الأمر ونجا نوح والمؤمنون، ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ الْتِيْنَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٥). وحصر الله ذرية البشر في نوح وحده، وهو أيضاً مما يدل صراحة على هلاك البشرية إلا نوح والذين معه: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَعْلَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾^(٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَالِغِينَ^(٧) وَزَكَرْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ^(٨) سَلَّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ^(٩) إِنَّا كَذَبْنَاكَ فَجَعَلْنَا الْمُحْسِنِينَ^(١٠) لِلَّهِ يَتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ^(١١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ^(١٢).

وتغلبت القرون الأخرى في العالم، وتعاقبت الأجيال على الكرة الأرضية حتى قوم هود^(١٣)، وهو من أنبياء العرب فبعثه الله إليهم: ﴿وَلَاكُمُ الدِّينُ هُوَذَا قَالِ بِتَقْوِيٍّ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^(١٤). الدعوة نفسها، والغرض واحد، وهو التوحيد، فكفروا به بعد أن

(١) نوح: ٢٦.

(٢) الشورى: ١٣.

(٣) البقرة: ١٣.

(٤) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٢٦٦/١٠.

(٥) العنكبوت: ١٥.

(٦) الصافات: ٧٦ - ٨٢.

(٧) الأعراف: ٦٥.

أبلى هود بلاءً حسناً، حتى قالوا عنه كما حكى القرآن ذلك: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾^(١). وجادلهم هود في الله، وأبلغ في الدعوة والدعاء، وذكرهم بآلاء الله: ﴿إِنُنْزِلُكُمْ وَأَذْكَرُّوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢).

وحذرهم هود ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولكنهم ركبوا رؤوسهم، واتبعوا أهواءهم، وتركوا العقل جانباً، واستعجلوا العذاب، فأنبئهم بما حكاه سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾^(٣)، فقطع دابرهم، واستصلت شأفتهم، ونجا هود والمؤمنون: ﴿فَأَجْمَعْتُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ يَرْجِعُونَ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٤).

وأرسل الله صالحاً بالرسالة إلى ثمود وهم من العرب البائدة في معجزة بيته - بناء على طلبهم - وهي الناقة آية لهم من الله، قال تعالى: ﴿وَالَيْكَ ثَمُودُ لَمَّا هُمْ مَكْلُومٌ قَالَ يَتَقَوَّرُ آبَعْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾^(٥)، فكذبوه بعد أن أعذر إليهم، وأقدموا على عقر الناقة، وقد كانت لهم غذاء وروءاء، ولكنه الطفيان الكامن في نفوس القوم الظالمين، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَابِرِهِمْ جِثِيَّةً﴾^(٦).

وهكذا تتوالى الرسائل بالتحديد، وتتوالى الاستكبار والتكذيب، ولم تكن للناس على الله الحجة، فقد تابع الرسل والنبيين، يوقظون الغافل، ويحركون روح الحياة في النفوس، فأرسل لوطاً وشعياً، فكذبوا ذلك، وكان عذاب الاستئصال يسوي آثارهم، وينسف ديارهم، فبالنسبة

(١) الأعراف: ٦٦.

(٢) الأعراف: ٦٩.

(٣) الأعراف: ٧١.

(٤) الأعراف: ٧٢.

(٥) الأعراف: ٧٣.

(٦) الأعراف: ٧٨.

لقوم لوط قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَاتِلًا فَكَتَفَ نَارَ عَذَابِ
الْمُجْرِمِينَ ۝﴾^(١). وكان العبد الصالح شعيب يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة
والموعظة الحسنة، ويذكرهم بأنعم الله المتواترة عليهم، وبما من عليهم من
خيرات، فكذبوه: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْتَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَاتُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾^(٢).

هؤلاء الأنبياء قصصت عليك نبأهم مع أقوامهم من خلال مرور سريع
في سورة الأعراف وحدها، لأن البحث مبني على سبيل الإشارة والنموذج
والمثال، والاطالة تعني الخروج من أصول البحث.

وما زالت البشرية تتمتع بنعم الله الطائلة، وتتقلب في ألطافه
العميمة، وهي تكذب بآيات الله، وتجدد آلاء الله فيمسهم العذاب
الأليم، حتى أنعم الله على الانسانية بالرسالة الحنيفية الغراء على يد
إبراهيم الخليل وكان الكلدانيون وسواهم عبدة أصنام وسدنة أوثان
وحضنة تماثيل، فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده، فأبوا واستكبروا،
وظلوا على أوثانهم عاكفين، فأقسم إبراهيم أن سيكيدها: ﴿وَتَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْ قُولُوا مَدِينًا ۝﴾^(٣)، وهكذا كان فقد هجم
عليها وهم في منأى عنه وعنهما: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا صَغِيرًا ثُمَّ لَعَلَّهُمْ
إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝﴾^(٤)، وأحبطوا به خبراً، وجاء يهرعون إليه، بعد أن
نذروا به: ﴿وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم بِمِلَّةِ رَبِّهِمْ يَكُونُونَ خَالِدِينَ إِذَا أَنفَكُوا
إِلَّا أَفْلَهِنَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝﴾^(٥) ظَنُّوا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ قَالُوا يَبْنَائَنَا مَنَعَ مِنَّا
الْكَيْدَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُم لَحَافِظُونَ ۝﴾^(٦).

وسقط في أيديهم، والزمهم الحجة، وأخرجهم بداهة، فلا نطق ولا
جواب ولا تفكير للأصنام، ولجأوا إلى منطق القوة والجبروت والظفران:

(١) الأعراف: ٨٤.

(٢) الأعراف: ٩٢.

(٣) الأنبياء: ٥٧.

(٤) الأنبياء: ٥٨.

(٥) الأنبياء: ٦٢ - ٦٣.

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٧١) ﴿قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٧٢) ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧٣) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (٧٤) ﴿١﴾، وغادر إبراهيم العراق إلى فلسطين، وبلي هناك بالهجرة إلى مصر، وأخرى إلى حيث وضع ولده وزوجه عند بيت الله الحرام، وهنا فوجيء بالامتحان القاسي بذبح ولده - وهو اسماعيل في أشهر الروايات - على سبيل الإيحاء الألهي في المنام: ﴿قُلْنَا بَلِّغْ مَعَهُ السَّعَىٰ كَالَّذِي يَبْتِغِي إِلَيْنَا فِي النَّارِ إِنَّكَ أَذِيقُهُ فَنُظَرُ مَاذَا يَرَىٰ﴾ (٧٥) ﴿قَالَ يَبْنَؤُا أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٦) ﴿قُلْنَا أَسْكَنُا وَلَكُمُ اللَّيْلِينَ﴾ (٧٧) ﴿وَنَدْبْنَاهُ أَنْ يَتَابِعَهُ﴾ (٧٨) ﴿فَدَّ صَدَقَاتُ الرَّؤُفَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٩) ﴿إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْبَينُ﴾ (٨٠) ﴿وَنَدْبْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (٨١) ﴿٢﴾.

فكان من الأب أن امثل الأمر المولوي، وكان من الأبن أن استجاب لهذا الأمر بطلب فعله، وتدارك الله عبديه، وشكر لهما صنعهما، ونوه بذكرهما، وإعترهما من المحسنين المستحقين للجزاء والثواب، على هذا البلاء والامتحان، وفداء بذبح عظيم.

ولم يزل إبراهيم عليه السلام مناراً في الاختبار السرمدي، وهو في أواخر حياته، وقد من الله عليه بالذرية، فذكر الله على ذلك وحمده: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (٨٢) ﴿٣﴾.

وكان إبراهيم عبداً منياً، ورجلاً كريماً سمحاً، وممثلاً لأوامر الله تعالى ينفذها حرفياً، فأقام القواعد من البيت يساعده عليه اسماعيل، واستقبل الأضياف، وحاجج الملائكة في قضية قوم لوط، ودعا إلى الله بكل ما استطاع، وقابل الهجرتين وسواهما بقلب سليم، ودعا الله وأنان إليه، كل ذلك مما لا شك فيه، وعليه ظواهر الكتاب، والذي يبدو أنه أختبر من قبل الله تعالى أواخر أيامه بكلمات فاتمهن: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٣) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٤) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٥) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٦) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٧) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٨) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٨٩) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٠) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩١) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٢) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٣) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٤) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٥) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٦) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٧) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٨) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٩٩) ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (١٠٠).

(١) الأنبياء: ٦٨ - ٧١.

(٢) الصافات: ١٠٢ - ١٠٧.

(٣) إبراهيم: ٣٩.

يَكُونُ فَاتَمَهُمْ قَالَ إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٦١﴾ ﴿١٦٢﴾، فقد جعله الله للناس إماماً لا ريب في ذلك، إلا أنه طلب الإمامة لذريته بعد تواجده هذه الذرية، فما هو هذا الابتلاء العسير الذي ستظهر به قابلياته النفسية، وملكانته الكامنة بالعمل والجهد والسعي دون القول وحده، هذا الابتلاء كان متعلقاً بالكلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة قد يراد بها الشخص في القرآن، الشخص بذاته، والانسان المعهود نفسه، أي أنها قد تطلق على الوجود العيني كما في قوله تعالى بالنسبة لعيسى عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِبَشَرِكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ السَّيِّئُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرِّقِينَ﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿١٦٦﴾. وبهذا يتجلى أن كلمة الله هنا هي فعله، كما هي في غيرها قوله، قال تعالى: ﴿وَلَا مَبْدُولَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الرُّسُلِ﴾ ﴿١٦٧﴾.

وقد ابتلى ابراهيم قبلها بأوامر إلهية صارمة كالهجرة وذبح الولد، وبناء البيت وإبعاد الأهل وسواها، وهنا لم يذكر شيئاً منها لعدم تعلق المقام فيها، إلا أن الغرض قد يكون واضحاً في هذه الكلمات بمقارنة قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، فهو حديث خاص يتعلق باقتداء الناس به، يستضيئون بنور علمه، ويهتدون بما يفيض عليهم من كمالات الأتتمام إستكمالاً للفيض الالهي عليه بعد أن كان نبياً ورسولاً وخليلاً، فأضاف إليها الإمامة وهي الولاية العامة على الناس، ويبدو أنه قبلها، بل وطلبها إلى ذريته، فكان الجواب «لا ينال عهدي الظالمين» تعبيراً عن إبعاد الظالمين عن ولاية العهد الالهي؛ وبهذا يتجلى أن الظالم لا يصلح للإمامة لأنه لا يكون هادياً إلى الحق، وأن الامام يجب أن يكون معصوماً لأنه ليس بظالم، وجميع الذنوب من الظلم النفسي أو الغيري أو كلاهما معاً، ومن لم يذنب لا يعد ظالماً، فاقترض القول بالعصمة، وهذا ما تؤيده النظرية العلمية الدقيقة في شؤون القرآن بعيداً عن المذهب الكلامي

(١) البقرة: ١٢٤.

(٢) آل عمران: ٤٥.

(٣) الأنعام: ٣٤.

ومقالات الاسلاميين. وكانت رسالة إبراهيم عالمية، كما هو شأن رسالة نوح، فهما وموسى وعيسى ومحمد - فيما بعد - أولو العزم من الرسل، وكان بين إبراهيم وخلفه من أولي العزم قرون كثيرة، كان فيها إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، وجمهرة أنبياء بني إسرائيل حتى موسى عليه السلام الذي ولد في عصر ذبح المواليد من قبل فرعون مصر، وكانت سلامته بعناية من الله بايحاء لأمه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمُّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا يَفْتِيَ عَلَيْهِ فَأَلْبِسْهُ فِي أَثَرِ وَلَدِهَا وَلَا تَخَفْ إِنَّا رَاوَيْنَاهُ إِلَيْنَا وَأَعْلَوْنَا مِنْ أَمْرِهِ﴾ (٧) ﴿فَالْقَلِيلَ مَالِ فِرْعَوْنَ﴾ (١).

ونشأ موسى في بحبوحة القصر الفرعوني من بعد أن بصرت به أخته وهم لا يشعرون، فاسترجعته لأمه: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ (٢).

وبلغ موسى أشده وهو في قصر فرعون ويرعاية امرأته الصديقة، فأتاه الله الحكيم والعلم، وجرت على يديه قوة وبطولة في مصر، وغادرها خائفاً، وتوجه لقاء «مدين» وسقى الماء الأمتين، وأستضافه أبوهما، وكان نبي الله شعيب، وتزوج إحدى ابنتيه، وقضى أبعد الاجلين في خدمته: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي مَلَكُكُمْ مِنْهَا يَخْبِرُ أَوْ حَذُورُ مِنَ النَّارِ لَمَلَكُكُمْ فَصَلُّوا ﴿٣﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ إِفْتٍ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ﴾ (٣).

وأتاه الله الآيات البينات، وابتعثه رسولا، وشد عضده بهارون أخيه، وذهبا إلى فرعون، فرمي بالسحر، وجمع له السحرة، فالتقوا حبالهم وعصيهم، وألقى موسى عصاه، وإذا بها تلفف ما يافكون: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدًا ﴿٤﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْمَلَكِينَ ﴿٥﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (٤).

(١) القصص: ٧ - ٨.

(٢) القصص: ١٣.

(٣) القصص: ٢٩ - ٣٠.

(٤) الشعراء: ٤٦ - ٤٨.

وانتصر موسى بعد خطوب وخطوب، وأغرق فرعون وقومه في البحر، وذهب موسى لميقات ربه، وأضل السامري من بعده قومه، واختار موسى من قومه سبعين رجلاً فأخذتهم الرجفة بما جعل موسى في حيرة بما أضربه القرآن العظيم: ﴿وَلَخَذَّارَ مُوسَى قَوْمُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِجَفَيْنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَفْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلِ وَرَائِي﴾ (١).

وجرت الملاحم الكبرى على يد موسى بما يستوعب مساحة مثلى متميزة في القرآن العظيم، وابتلى بشعب خائر متردد جبان إنتهى أمره أن يقول لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (٢). وفي هذا كشف عن مناخ الشعب اليهودي في صفحات كثيرة من شذرات القرآن الكريم مرتبطة بالفساد والافساد والخور والطغيان وقتل الأنبياء، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبُيُوتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (٣).

وكانت نبوة عيسى عليه السلام فيصلاً بين الحق والباطل في مولده العجيب وسلوكه الانساني وصدرة الرحيب، وما آيد به الله تعالى من الآيات الباهرات والمعجزات الخوالد بما أقتضه في كتابه العزيز: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى إِنَّ مَرَّةً أَذْكُرُ بِعَمَلِكَ وَعَلَىٰ لَدُنَّكَ إِذْ أَرْسَلْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ نُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْفَهْمِ وَكَلَامًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنٍ وَثَبَرُوا الْأَصْحَمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنٍ وَإِذْ خَضَعُوا لِمُوسَى بِإِذْنٍ وَكَفَفْتُ بِقُوَّةٍ لِّمُوسَى عَنكَ إِذْ جَنَّهُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٤).

ومع هذه الدلائل الناصعة فقد انقسم الناس تجاهه إلى: كفرة به،

(١) الأعراف: ١٥٥.

(٢) المائدة: ٢٤.

(٣) البقرة: ٨٧.

(٤) المائدة: ١١٠.

ومشركين بالله، وقلة من المؤمنين، وآخرين قالوا هو ابن الله تعالى، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، وتلاشت رسالته في المحبة والسلام إلا عند الحواريين وجملة من الصالحين، وأخيراً إجتمعوا على قتله صلباً، فشه لهم في أمره، ورفع إلى السماء بأمر الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الْقَتْلِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١)،

وأعطاه الله خصيصةً جديرةً بالعناية، ومنحةً كبرى ينبغي الوقوف عندها بكثير من الرصد الخاص، لأنها ذات دلائل خاصة، يقول تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (٢).

وهذه الخاصية الكبرى أن سيؤمن به أهل الكتاب جميعاً بعد نزوله إلى الأرض، لا شك لهم في ذلك، ومن ثم تترتب على هذا النزول ومشاهده وعوالمه وبركاته خصوصية أخرى بأن يكون عليهم شهيداً يوم القيامة، ويتحقق ذلك إن شاء الله بعد صلاته خلف القائم من آل محمد عجل الله فرجه، في المسجد الأقصى كما عليه روايات المسلمين كافة.

وتضيء الدنيا بخاتم النبيين محمد ﷺ، وهو رسول رب العالمين، وآخر أولي العزم من المرسلين، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَصْغَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣). وكان أول ما نزل عليه من القرآن قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ﴾ (٤).

ولهذه البداية سر عظيم نشير إلى بعض نفحاته، فالمجتمع الجاهلي مجتمع وثني، فلا بد أن ينبه إلى خالقه العظيم في دلالية موحية إلى التوحيد وطرح الصنمية الشائعة، والقرآن أنزل على أمي لا عهد له بالقراءة، ليبلغه

(١) النساء: ١٥٧ - ١٥٨.

(٢) النساء: ١٥٩.

(٣) سبأ: ٢٨.

(٤) العلق: ١ - ٥.

إلى أميين لا عهد لهم بالتعلم، فكان الجهل أول طوق يجب أن يكسر، وكان الجمود الفكري أول حاجز يجب أن يتجاوز، وكان التوقع على الأوهام أول ما يجب التحرر منه، فكانت البداية هذا الافتتاح الرفيع الذي يتناسب مع هذه الثورة الجديدة، إنها الدعوة الفطرية إلى الإيمان والعلم بعرض واحد، فهو إرهاب بايمان سينتشر، وإشعار بإفاضات علمية ستضيء، مصدرها الله تعالى، وأدائها العلم، لارتباد المجهول واكتشاف المكنون^(١).

وتداعت قریش إلى افتراضات متناقضة تجاه القرآن، وضلّت في متاهات حائرة من أمره، فقالوا: أضغاث أحلام، وقد أيقنوا بصحوة النبي وبقظته، وعزوه إلى الكذب والاختلاق، وقد وصفوه هم أنفسهم بالصادق الأمين، ونسبوه إلى الشعر، وقد علموا أن النبي ﷺ أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلته، وما استقامت لهم الدعوى بشيء، فوصموه بسلاح العاجر، وقالوا أنه مجنون، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا بِأَيِّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾^(٢).

وقد دلت الأحداث الاستقرائية، والسيرة التجريبية للنبي ﷺ على رجاحة عقله، وإنزانه الدقيق في تصرفاته كافة، فرددوا قول الكهانة والجنون فرد إفتراءهم القرآن: ﴿فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا جُنُونٍ﴾^(٣) وتمسكوا بأوهن من بيت العنكبوت، فأشاعوا بكل غباء أن لمحمد ﷺ معلماً من البشر، وهو غلام رومي يمتن صناعة السيوف بمكة، ولا يعرف العربية فردهم القرآن رداً بديهاً حاسماً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّمَا كَانُوا الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُوا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾^(٤).

وحينما أعيتهم الحيلة، ووقف بهم المنطق السليم، وتداعت الأوهام المتناثرة هنا وهناك إنطلقوا إلى القول: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا نَجْمٌ يُذَرَّى﴾^(٥)، وما كان

(١) ظ: المؤلف، تاريخ القرآن: ٣٨.

(٢) الحجر: ٦.

(٣) الطور: ٢٩.

(٤) النحل: ١٠٣.

(٥) المدثر: ٢٤.

لمحمد أن يتداول السحر، ولا رصدوا عليه مأخذاً في ذلك، ولكنها نهمة الأنبياء في كل زمان ومكان، كما وصف ذلك القرآن: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ يَنْزِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ﴾ (١).

وأرجف بهؤلاء وأولئك القرآن العظيم، فصكهم بهذه الايمان العظمى، ليقطع دابر القول، ويكشف الحقيقة كما هي: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْقُرْآنِ الْبُرْجَانِ الْكَبِيرَ﴾ (٢) وَالْإِلَٰهَ إِذَا عَمَّسَ (٣) وَالصَّيْحَ إِذَا نَفَسَ (٤) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٥) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٦) شَالِحٍ نَمَّ لَيِّنٍ (٧) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٨) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيَتِيمِ (٩) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِيلٍ (١٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ (١١) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (١٢)﴾ (١٣).

وأعيتهم السبل، وبان عجزهم، فنهى بعضهم بعضاً عن سماع القرآن، وأمر بعضهم بعضاً باصطناع الضوضاء عند قراءة النبي للقرآن، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَأُمُكُّ تَغْلِيُونَ﴾ (١٤)، فما غلبوا بل انتكسوا، وما انتصروا بل انهزموا، وصكهم القرآن بالإنذار النهائي: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ (١٥). فحدثني أستاذي المعظم آية الله السيد محمد علي الحكيم مد الله في عمره الشريف، قال: فلما تلا محمد ﷺ هذه الآية قف لها شعر قريش.

وانتهت هذه الملحمة في الأخذ والرد والتفنيد، وبس الكفار من جميع المناورات التكذيبية الباهتة وطار هباء تكذيبهم الواهن للقرآن، وحجهم الله تعالى في كل ذلك إحتجاجاً بليغاً، أخذوا يقترحون معجزة غيره، وآية سواء: ﴿وَقُولِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ (١٦)، وكان القرآن ليس آية، فردهم الله رداً مفحماً، وبين عظمة هذا القرآن: ﴿وَلَوْ أَنَّ

(١) الذاريات: ٥٢.

(٢) التكوين: ١٥ - ٢٦.

(٣) فصلت: ٢٦.

(٤) فصلت: ١٣.

(٥) الرعد: ٢٧.

قُرْآنًا شَرِّتَ بِهِ الْجِبَالَ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا^(١).

فأبان تعالى أن هدايتهم لا أمل في تحقيقها، لأن أمر الآيات بيده تعالى، والأمر له جميعاً وبين أيديهم الآية الكبرى وهو القرآن، فلو أن قرآناً كانت هذه صفته، لكان هذا القرآن، ومع ذلك فلم يكن لهم أن يهتدوا به إلا بإذنه تعالى.

وحينما جوبهوا بهذا الرد المتين، تسللوا من طرف خفي لانكار أصل الرسالة في صلف وغرور لا مثيل لهما: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾^(٢)، فلحن الله نبيه الحجة عليهم لرسالته بشهادته وشهادة من عنده علم الكتاب، وفي الآية إسناد الشهادة إلى الله تعالى، وشهادة الله عندهم كبيرة: ﴿قُلْ أَتُؤْتُونَ أَكْثَرَ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^(٣). فهم يشهدون أن أكبر الشهادات هي شهادة الله تعالى، وحينما أخذ هذا الاقرار منهم، وسجله عليهم، اعتبر ذلك كافياً بينه وبينهم، وأضاف له «ومن عنده علم الكتاب» في شهادته، وهنا يبرز دور في بنائه قواعد الاسلام جنباً إلى جنب النبي، وعليه الروايات الدالة أن الآية نزلت في علي، ويؤيده أنه أعلم الامة بالكتاب ممن آمن بالنبي بإجماع المسلمين، عن أبي سعيد الخدري (رض). قال سألت رسول الله ﷺ عن قول الله جل ثناؤه «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ» قال ذاك وصي أخي سليمان بن داود، فقلت يا رسول الله فقول الله: «قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» قال ذاك أخي علي بن أبي طالب^(٤).

وعن الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق والامام موسى بن جعفر والامام علي بن موسى الرضا^(٥)، وزيد بن علي، ومحمد بن

(١) الرعد: ٣١.

(٢) الرعد: ٤٣.

(٣) الأنعام: ١٩.

(٤) ظ: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٣٨٨/١١.

الحنفية وسلمان الفارسي، وأبي سعيد الخدري، وإسماعيل السدي، قالوا جميعاً: «وَمِنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» هو علي بن أبي طالب^(١).

وهنا نقف مقارنين بين من عنده علم من الكتاب وهو وصي سليمان في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَيْسَ عِنْدَ عَلِيٍّ مِنَ الْكِتَابِ أَنْ يَأْتِيَكِ بِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوكَ مَا شَكَّرُ أَمْ أَكْفَرُ﴾^(٢).

وعند أهل العربية أن من للتبعض كما هو معروف، أي أن وصي سليمان عنده جزء وشيء من كلي علم الكتاب، ويلمحة عين جاء بعرض بلقيس من اليمن إلى حيث مجلس سليمان من الأرض المقدسة. فما هو رأيك بمن عنده علم الكتاب كله، وما هي قدرته الخارقة التي حولها الله إياه فيما لديه من إمكانات وطاقات سخرها جميعاً في إعلاء كلمة الله في الأرض، وترسيخ الكيان الإسلامي الوليد، ووحدة الأمة المتفرقة، وتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد ليس غير يكفي أن نشير إلى فدائه رسول الله ﷺ بنفسه ليلة الهجرة، وقتله نصف المشركين ببدر، وكانوا سبعين، قتل منهم بسيفه خمسة وثلاثين فارساً، وشارك في النصف الثاني، وقتله حملة الألوية جميعاً في أحد من بني عبد الدار، وقتله عمرو بن ود العامري في الخندق، وقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وكفى الله المؤمنين القتال، وكانت ضربته تلك تعادل عبادة الثقلين كما قال رسول الله ﷺ، وقلع باب خيبر وقتل مرحب، وقد أعطاه الراية رسول الله ﷺ قائلاً: والله لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، كراراً غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وحضوره كل مشاهد رسول الله عدا غزوة تبوك التي كان فيها بمنزلة هارون من موسى، وقد إستخلفه النبي على المدينة، وأهم من هذا كله تمثل الاسلام متكاملأ في شخصيته بمبادئه كافة، فهو النموذج الأرقى الذي حمل الاسلام فكراً ورأياً وعقيدة ونظاماً حتى ذهب شهيد عظمته في مثل هذه الليلة نتيجة مؤامرة ثلاثية خطيرة بين الخوارج ومعاوية ورتل المنافقين في الكوفة متمثلاً بالاشعث بن قيس، وماذا عسى

(١) ظ: المرجع نفسه والصفحة.

(٢) النمل: ٤٠.

أَن أَقُولَ فِي عَلِيٍّ ؑ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُوتُوا الْحِكْمَةَ لِيُقْضَىٰ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَأَبْغَضُوا بَغْضَاءَ اللَّهِ وَلِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَلَكُوتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَهُم لِيُكُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِخْرًا فَذُكِّرُوا بِهِ وَبَدَّلَ اللَّهُ وَصْلَهُ عَلَيْهِمْ فَأَصْرَفَهُمْ كَيْدَ الَّذِينَ هُمْ يَكِيدُونَ ۚ﴾ (١) .

وكان عليٌّ أول السابقين للإسلام في تاريخ الإسلام، وأفضل السابقين للإيمان في العالم، فقد أخرج العلامة السيوطي في الدار المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس في قوله «والسابقون السابقون» قال نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب التجار الذي ذكر في ياسين، وعلي بن أبي طالب، كل رجل منهم سابق أمته، وعليٌّ أفضلهم سبقاً^(٢).

عاش عليٌّ ؑ تاريخاً إنسانياً مليئاً بالاحاسيس الكونية، والأسرار الالهية، واستشهد عملاقاً أزلياً لم تكتشف الحضارة الانسانية مرافق وشواطئ عالميته، فضلاً عن الأعماق البعيدة، وقد اتسع للبشرية جمعاء، ولم تسعه البشرية جمعاء، فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.

وكانت مسيرة الكائن الانساني مرتبطة الوجود الحقيقي الناصع برسائه نبينا محمد ﷺ وخلافة أوصيائه الانعمة المهديين، فقد كمل بذلك الدين، وتمت النعمة وأرضي الاسلام ديناً، فعالجت هذه الرسالة قضية الانسان في كل أبعادها المعقدة، وأوجدت لها الحلول الشاملة، وتابعت مراحل هذا الكائن الكريم عند الله في أدواره الزمنية الفعلية ابتداء من الحضانة حتى الميراث، وسارت معه سيراً سجعاً أوقفه على ساحل الأمن والاطمئنان، فأهتدى من إهتدى عن بصيرة وبيته، وضل من ضل عن عناد وإصرار، حتى إنتهت به إلى العالم الآخر.

والمتمعن للسياق القرآني العظيم، يجد الحياة الدنيا ويجد الحياة الآخرة بجلاء ووضوح، ويلمس بينهما حياة البرزخ بعد التبصر والامعان.

(١) الواقعة: ١٠ - ٢٦.

(٢) ظ: الطباطبائي، الميزان: ١٩/١١٨.

الحياة الدنيا في النشأة والترعرع والكيان والاكتمال في التزاوج والرعاية والحقوق والواجبات في الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس، والفقه والفرائض والوصايا والجروح والقصاص والديات، والحياة الآخرة في الوعد والوعيد، والبشارة والندارة كما سيأتي.

وحياة البرزخ بأحوالها المجهولة بحدود، والمعلومة بحدود أخرى، حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة، فالدنيا بعد لم تنته، والآخرة بعد لم تقم، ولكن الروايات تؤكد: إذا مات المرء قامت قيامته، والامام علي عليه السلام يؤكد هذا الملحظ ويقول: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. والقرآن العظيم يصرح، وتصريحه الحق، ويقول وقوله الفصل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١). والمتنبر في سياق الآيات القرآنية لدى المقارنة الحية يستهدي إلى هذا اللون من الحياة البرزخية.

إن انفصال الروح عن الجسد لا تعني أكثر من الانتقال بالكائن الحي إلى عوالم رتبية أخرى، قد تدخل في حساباتها الداخلية وقد تنحسر عنها، وقد تدخل في أعماقها ولكنها قد لا تستقر، وقد تستقر عند ذوي الصفاء الروحي استقراراً ثابتاً لا يتزلزل، وقد ورد أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان، أو حفرة من حفر النيران، والذي تؤكد الاخبار، أو الذي يبدو من قسم كبير منها، أن الانسان عندما يوضع في قبره يحاسب حساباً إجمالياً يلزم فيه الانسان طائره في عنقه فيما عمل، فإذا قامت القيامة، وكان الحساب الجزائي التفصيلي وضع كتابه بين يديه، وعليه قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَّتْهُ طَسْأَةٌ فِي عَمَلِهِ وَفُتِحَ لَؤْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابُهُ يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (٢)، وقد ورد أن سؤال القبر حق على الملكين، وإذا كان الأمر كذلك فهناك نوع من الحياة مجهولة في جملة من حيياتها قد يعلم بعضها في الآيات كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَسْنَا أَشْنَيْنَ وَلَمْيْتَنَا أَفْتَيْنَ﴾ (٣)، والمعنى يوحى بإثبات البرزخ فتكون إماتة في الدنيا وأخرى في البرزخ، وإحياء في

(١) آل عمران: ١٦٩.

(٢) الأسراء: ١٣.

(٣) المؤمن: ١١.

البرزخ وإحياء في يوم القيامة.

واستحباب تلقين الميت ثلاث مرات عند الموت وعند القبر وبعد الأنصراف عنه يوحى بذلك إحياء كبيراً، لأنه مقترن بفتاوى علماء المسلمين ومثلاً ذلك الروايات الصحيحة الثابتة التي تفيد هذه الأحكام.

ومن خلال ما سلف يتضح بكثير من الوضوح مناخ الحياة البرزخية بأنه العالم المثالي الذي يحياء الإنسان في القبر بعد موته إلى يوم القيامة، ويدل على هذا الفهم ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ﴾ ﴿١﴾ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ﴾ ﴿٢﴾. فهذا الطلب التذليلي الاستكاني من الظالم أو الفاسق أو الكافر أو الضال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ عند الموت، وقد شاهد الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يلتفت إليه حينئذ، فهي كلمة عابرة يقولها عند الموت، بل سيموت ولا يرجع، «وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، فالبعث يوم القيامة وراهم يطلبهم حيثاً، وهم الآن في عالم القبر البرزخي، فلا رجوع إلى الدنيا. ويمكن استبطاء حياة البرزخ من قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِقَالٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ﴾ ﴿٣﴾. فالعرض على النار في الحياة البرزخية في القبر إذ لا غد وعشيا يوم القيامة، أما في القيامة فالدخول في أشد الحساب، فسوء العذاب في البرزخ العرض على النار صباحاً ومساءً، وفي القيامة سوء الحساب بدخول النار. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ﴾ ﴿٤﴾.

دلالة أن هناك نوعاً من الحياة الخاصة بالشهداء عند الله بعد الموت مباشرة، فهم ليسوا بأموات بمعنى فنائهم، بل هم أحياء بأعيانهم، ولكن الحواس القاصرة لا تدرك هذا النوع من الأحياء.

يقول السيد الطباطبائي «إن الآية دالة على الحياة البرزخية، وهي

(١) المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠.

(٢) المؤمن: ٤٥ - ٤٦.

(٣) البقرة: ١٥٤.

المسماة بعالم القبر، العالم المتوسط بين الموت والقيامة، ينعم فيه الميت أو يعذب تقوم القيامة^(١).

وفي هذا الضوء فلنأخذ نرى الحياة البرزخية حقيقة قرآنية واقعة لا محالة، لهذا ورد أن من خصائص الدفن في النجف عند أمير المؤمنين عليه السلام، أو من آثاره، رفع عذاب البرزخ، فتأمل: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾^(٢).

وهذه نفخة البعث والاحياء وهي النفخة الثانية، أما النفخة الأولى فهي الثانية تتمثل في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَّبْطِرُونَ﴾^(٣). وبهذا يظهر أن النفخ نفختان؛ الأولى للإماتة الشاملة إلا من شاء الله، والثانية للاحياء والنشور، وهو ظاهر القرآن وتدل عليه روايات الائمة عليهم السلام.

هنالك يصدر نداء الملكوت الجبروتي المطلق من قبل الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْمَلِكُ إِلَّا لِلَّهِ أَلَيْسَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٤). وهما سؤال وجواب منه تعالى في آن واحد، إذ لا مجيب في الكون فقد انطمسوا في ظل الفناء والموت، وبقي الحي القيوم وحده لبيان حقيقة الملك السرمدي.

عند ذلك ينفرج الجمع في المحشر إلى فريقين أهل النار وأهل الجنة: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٦﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَلِّسَ مَوَى السَّكَرِينِ ﴿٧٧﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٨﴾﴾^(٥).

ويصف القرآن حياة أهل الجنة في مئات من الآيات البينات، ويصف

(١) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٣٤٩/١.

(٢) ياسين: ٥١.

(٣) الزمر: ٦٨.

(٤) المؤمن: ١٦.

(٥) الزمر: ٧١ - ٧٣.

أيضاً حياة أهل النار في مثاب من الآيات البينات، وفي سورة الواقعة عرضٌ تفصيل للملذات الحسية والنعيم المادي السرمدي لأصحاب اليمين وهم أهل الجنة^(١). وفيها دليل على تواجد اللذائذ بمختلف أصنافها المعددة هناك وهو ردّ على من قال بأن النعيم روحي فقط، أو قال بأن البعث روحي لا جسماني روحاني، فالنعيم كالبعث روحي مادي بأبرز صورته، والحياة الروحية هناك تتجلى أيضاً بقوله تعالى: ﴿يَكْنُفُهَا النَّفْسُ الْكُلْمَةُ﴾ (٧٧) ﴿أَرْجُو إِنَّ رَبِّي رَاضِيَةٌ﴾ (٧٨) ﴿قَدْ خَلَى فِي عَيْدِي﴾ (٧٩) ﴿وَأَدْخَلَ جَنِّي﴾ (٨٠).

فهذه النفس قد إطمأنت لله تعالى فوصفت بأنها راضية، وإذا رضي العبد عن ربه عمل له عملاً صالحاً مستقلاً لا شائبة معه، ولا رياء فيه، وإذا كان كذلك رضي الله عنه، وما بعد رضي الله تعالى من درجة، وحينئذ يصدر الأمر الإلهي لتلك النفس بالدخول في عبادته، وهي منزلة عليا إذ إستعمال لفظ العبد في القرآن يوحي بأنهم الطبقة العليا الحائزة على مقام العبودية الخالصة، وعادة ما يستعمل هذا اللفظ صفة وإسماً لمن بلغوا أقصى مراتب الزلفى عند الله، فلا أمر ولا نهى عندهم إلا أمر الله ونهيه، فالدخول في هذه الصفوة مقدم على الدخول في الجنة، فهو مقام روحي كبير فيه من الشرف والرفعة والعزة ما لا يدانيه أي ملحظ آخر في السمو والارتقاء والمنزلة، إذ الحشر مع محمد وآل محمد والأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وهم العباد المنتقون حقاً فيه من القرب لله عز وجل ما فيه من المعاني الروحية البهيجة، وإذا تم هذا فقد تعيّن الدخول إلى الجنة، وهذه الجنة مضافة إليه سبحانه وتعالى تشريفاً لها وتعظيماً لشأنها، إذ لم تضاف الجنة لله في القرآن إلا في هذا الموضع.

وكما تضمنت سورة الواقعة تفصيل حياة أهل الجنة، فقد تضمنت حديث أهل النار، وهم أصحاب الشمال في لوحة قاتمة فظيمة في مناخها، وسمومها، وظلمها، وأكلها، وشربها، وصفتهم وخصائصهم بالتurf

(١) ظ: الواقعة: ٢٧ - ٤٠.

(٢) الفجر: ٢٧ - ٣٠.

والإصرار على كبائر الذنوب، والتكذيب بيوم الدين والحشر والنشر^(١).

أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب الأليم، ووقانا شر ذلك اليوم،
ورزقنا خيره وسروره وحبوره، بقي علينا أن نتذكر قول الامام العظيم علي
بن أبي طالب: «إِعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخَدِّعُ عَنْ جَنَّتِهِ». كتبنا الله
وإياكم في أهل الجنة إنه سميع الدعاء.

(١) ظ: الواقعة: ٤١ - ٥٦.

مصادر ومراجع

- ١ - خير ما نبتدىء له: القرآن الكريم.
- ٢ - ابن الاثير، أبو السعادات، مبارك بن محمد الجزري (ت: ٦٠٦هـ)،
النهاية في غريب الحديث/ القاهرة/ د.ت.
- ٣ - ابن الجزري، محمد بن محمد المعروف بابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ)،
غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق البروفيسور براجشتراسر، مطبعة
الخانجي/ القاهرة/ ١٩٣٢م.
- ٤ - ابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ)، الخصائص، دار
الكتب المصرية/ القاهرة/ ١٩٥٣م.
- ٥ - ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المطبعة الشرقية،
القاهرة، ١٣٢٧هـ.
- ٦ - ابن عطية، عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي (ت: ٩٧٢هـ)، مقدمتان
في علوم القرآن، تحقيق: آرثر جفري/ مطبعة السنة المحمدية/
القاهرة/ ١٩٥٤م.
- ٧ - ابن قتيبة/ أبو محمد، عبد الله بن مسلم (ت: ٢٧٦هـ)، تأويل مشكل
القرآن، تحقيق: أحمد صقر/ مطبعة البابي الحلبي/ القاهرة/ ١٣٧٣هـ.
- ٨ - ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم الأنصاري (ت: ٧١١هـ)،
لسان العرب، طبعة مصورة عن طبعة بولاق/ القاهرة/ د.ت.
- ٩ - ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن اسحاق البغدادى (ت: ٣٨٥هـ)
الفهرست/ المطبعة الرحمانية/ القاهرة/ ١٣٤٨هـ.
- ١٠ - الألوسي، أبو الفضل، محمود الألوسي البغدادى (ت: ١٢٧٠هـ).

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني/ الطبعة المنيرية/
القاهرة/ د.ت.

١١ - الانباري، عبد الرحمن بن محمد الانباري، نزهة الالباء/ مطبعة
بولاق/ القاهرة/ ١٢٩٤هـ.

١٢ - الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر (ت: ٢٥٥هـ) البيان والتبيين.
تحقيق: حسن السندويي/ المطبعة الرحمانية/ القاهرة/ ١٩٣٢م.

١٣ - الخطابي، حمد بن سليمان (ت: ٣٨٨هـ)، بيان القرآن.

١٤ - الخفاجي، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن سنان (ت: ٤٦٦هـ) سر
الفصاحة، تحقيق: عبد المتعال الصعيدي/ مطبعة صبيح/ القاهرة/
١٣٧٢هـ.

١٥ - الراغب الأصبهاني، الحسين بن محمد بن الفضل (ت: ٥٠٢هـ)
المفردات في غريب القرآن/ تحقيق: محمد سيد كيلاني مطبعة
مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة/ ١٩٦١م.

١٦ - الرماني، علي بن عيسى (ت: ٣٨٦هـ)، النكت في إعجاز القرآن.

١٧ - الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبد الله (ت: ٧٩٤هـ)، البرهان في
علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار إحياء الكتب
العربية/ القاهرة/ ١٩٥٧.

١٨ - الزوزني، أبو عبد الله، الحسين بن علي بن أحمد (ت: ٤٨٦هـ)،
شرح المعلقات السبع/ دار الجيل/ بيروت/ الطبعة الثانية/ ١٩٧٢.

١٩ - الزمخشري، محمود بن عمر (ت: ٥٣٨هـ)، الكشاف عن حقائق
التأويل.

٢٠ - السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ)،
الاتقان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة
المشهد الحسيني/ القاهرة/ ١٩٦٧م.

٢١ - السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ).
الدر المثور في التفسير بالمأثور. مطبعة بولاق/ القاهرة/ د.ت.

٢٢ - السيوطي، المزهري في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد

المولى وآخرين/ مطبعة البابي الحلبي/ القاهرة.

- ٢٣ - الشريف الرضي (ت: ٤٠٦)، تلخيص البيان في مجازات القرآن.
- ٢٤ - الطبرسي، أبو علي، الفضل بن الحسين (ت: ٥٤٨هـ)، مجمع البيان في تفسير القرآن/ مطبعة العرفان/ صيدا/ ١٣٣٣هـ.
- ٢٥ - الطبري، محمد بن جرير (ت: ٣١٠هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ مطبعة الحلبي/ القاهرة/ ١٩٥٤م.
- ٢٦ - الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن (ت: ٤٦٠هـ)، النبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد شوقي الأمين + أحمد حبيب القصير/ المطبعة العلمية/ النجف الاشرف/ ١٩٥٧م.
- ٢٧ - عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة + دلائل الإعجاز.
- ٢٨ - العياشي، أبو النضر، محمد بن مسعود بن عياش السلمي (ت: ٣٠٠هـ)، تفسير العياشي، تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي/ المطبعة العلمية/ ١٣٧١هـ.
- ٢٩ - الفراء، أبو زكريا، يحيى بن زياد (ت: ٢٠٧هـ)، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاني، محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة/ ١٩٥٥م.
- ٣٠ - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.
- ٣١ - الكليني، محمد بن يعقوب (ت: ٣٢٩هـ)، الأصول من الكافي.
- ٣٢ - ياقوت، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت: ٦٢٦هـ)، معجم الأدباء (إرشاد الأديب)، تحقيق: البروفيسور مرجليوث/ القاهرة/ ١٩٢٣م.

المصادر الحديثة:

- ٣٣ - أحمد أمين (الدكتور)، ضحى الاسلام/ مطبعة لجنة النشر والتأليف/ الطبعة الثانية/ القاهرة.
- ٣٤ - الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (ت: ١٢٨١هـ)،

المكاسب/ تحقيق السيد محمد كلانتر/ مطبع الآداب/ النجف
الأشرف/ ١٣٩٢هـ.

٣٥ - بروكلمان، البروفيسور كارل بروكلمان (١٨٦٨م - ١٩٥٦م)، تاريخ
الأدب العربي، ترجمة: عبد الحليم النجار وجماعته، القاهرة/
١٩٧٧م.

٣٦ - بنت الشاطيء (الدكتورة) عائشة عبد الرحمن، الاعجاز البياني للقرآن
+ التفسير البياني للقرآن الكريم.

٣٧ - الحر العاملي، محمد بن الحسن العاملي (ت: ١١٠٤هـ). وسائل
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.

٣٨ - الخطيب، عبد الكريم الخطيب، الاعجاز في دراسات السابقين.

٣٩ - الخوئي، أبو القاسم الموسوي الخوئي، البيان في تفسير القرآن/
الكويت/ ١٩٧٩م.

٤٠ - الخوئي، أبو القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث: ج ٣،
مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ ١٩٧٣م.

٤١ - الخولي، أمين الخولي، مادة تفسير في دائرة المعارف الاسلامية.

٤٢ - الخولي، أمين الخولي، محاضرات في أمثال القرآن.

٤٣ - الخولي، أمين الخولي، مناهج تجديد في التفسير والأدب والنحو
والبلاغة.

٤٤ - السيستاني، علي الحسيني السيستاني «المرجع الديني المعاصر»، منهاج
الصالحين/ دار المؤرخ العربي/ بيروت/ ١٤١٤هـ.

٤٥ - صبحي الصالح (الدكتور)، مباحث في علوم القرآن، الجامعة السورية/
دمشق/ ١٩٥٨م.

٤٦ - الصغير/ محمد حسين علي الصغير (المؤلف)، تاريخ القرآن، الدار
العالمية للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت/ ١٩٨٣م.

٤٧ - الصغير، محمد حسين علي الصغير (المؤلف) الصوت اللغوي في
فوائح السور القرآنية.

٤٨ - الصغير، محمد حسين علي الصغير (المؤلف)، الصورة الفنية في

المثل القرآني/ دار الرشيد/ بغداد/ ١٩٨١م.

٤٩ - الصغير، محمد حسين علي الصغير (المؤلف) المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت/ ١٩٨٣.

٥٠ - الصغير، محمد حسين علي الصغير (الدكتور)/ المستشرقون والدراسات القرآنية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت/ ١٩٨٣م.

٥١ - الطباطبائي، السيد محمد حسين الطباطبائي (صاحب الميزان)، (ت: ١٤٠٢ هـ) القرآن في الاسلام، دار الزهراء/ بيروت/ ١٩٧٣م.

٥٢ - الطباطبائي، السيد محمد حسين الطباطبائي (ت: ١٤٠٢ هـ) الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ ١٩٧٣.

٥٣ - طنطاوي جوهري، تفسير الجواهر.

٤ - طه حسين (عميد الأدب العربي الراحل) (ت: ١٩٧٣م). تجديد ذكرى أبي العلاء/ دار المعارف بمصر/ القاهرة/ ١٩٢٢م.

٥٥ - عبد الرزاق نوفل، الاعجاز العددي في القرآن الكريم.

٥٦ - عبد العال سالم مكرم (الدكتور)، القرآن وأثره في الدراسات النحوية/ دار المعارف بمصر/ القاهرة/ ١٩٦٨م.

٥٧ - مالك بن نبي (معاصر)، الظاهرة القرآنية/ ترجمة: عبد الصبور شاهين/ الطبعة الثالثة/ دار الفكر/ بيروت/ ١٩٦٨م.

٥٨ - محمد عبد الله دراز (الدكتور)، النبأ العظيم/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ ١٩٦٠م.

٥٩ - محمد فؤاد عبد الباقي (معاصر)، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ د.ت.

« فهرس المواضيع »

المقدمة:	٥
ملامح الإعجاز في القرآن العظيم:	٩
البعد العالمي في القرآن:	٢١
مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم:	٤٥
أثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللغة العربية:	٦٣
الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم:	٧٧
تحريم الخمر في القرآن الكريم:	٨٩
مسيرة الكائن الإنساني ورسالة السماء في القرآن العظيم:	١٠٥
ثبت المصادر والمراجع:	١٣٥
فهرس المواضيع:	١٤١